

یہ لوگوں کو کہیں نوحہ نہ پڑے کہ لوہے کی طور سے بنایا گیا ہے

ریو لو آف ریجر

ذہن کے انداز پر

جو ۱۹۰۲ء

نمبر (۶)

جلد اول

مضامین فہرست

دافع البلاء و معیار عمل لا صفا

۳۴۶

۳۴۸

طاعتون

ایضاً

۳۴۳

ایضاً

۳۴۹

ایضاً

۳۴۳

ایضاً

مسلا

نہایتی حالتیں

سستی و بستی

سکات و باری تعالیٰ

و باری تعالیٰ

دافع البلاء

انجمن اشاعت اسلام قادیان

۲

انوار احمدیہ پریس قادیان دارالامان میں چھپا کر

۱۹۰۲ء کو شائع کیا

چھاپہ خانہ محصورہ لاہور مولیٰ کاغذ پر (پیر) دلائی کاغذ پر (مصدر)

ہر آگ کو کہیں نوحہ نہ پاؤ گے لوہے میں طور شہی کا بتایا ہم نے

ریو لو آف ریجنز

Digitized by eGangotri Library

ذہن کے انداز پر

جوز سن ۱۹۰۲ء

نمبر (۶)

جلد اول

مضامین فہرست

۲۲۶	دافع البلاء و معیار اہل الاصفاء
۲۲۸	طاعون
"	ایضاً
"	ایضاً
"	ایضاً
"	ایضاً

۲۲۳

۲۲۹

۲۳۳

اسلام
اخلاقی حالتیں
ہستی باری تعالیٰ
صفات باری تعالیٰ
روحانی حالتیں
دافع البلاء

انجمن اشاعت اسلام قادیان

نے

انوار احمدیہ پریس قادیان دارالامان میں چھپو کر
۳۰ اگست ۱۹۰۲ء کو شائع کیا

چند سالانہ معہ محصول لاک:۔ معمولی کاغذ پر (۷) دلاستی کاغذ پر (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

پہلی دفعہ شائع ہونے والے ریوریو ریورٹس ریپچر

1902 کا صفحہ 258 اور بعد از درستی دوسری دفعہ شائع

ہونے والے ریوریو کا صفحہ 262 ایک ہی ہیں اس لئے کوئی

صفحہ کم نہیں ہے۔ صفحہ 262 کی کاپی سکیمن کر کے لگا دی ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

اسلام

اخلاقی حالتیں

ہستی باری تعالیٰ

(رسالہ نمبر ۴ سے آگے)

منجملہ انسان کی طبعی حالتوں کے جو اس کی فطرت کو لازم پٹری ہوئی ہیں ایک برتر ہستی کی تلاش ہے جس کے لئے اندر ہی اندر انسان کے دل میں ایک کشش موجود ہے اور اس تلاش کا اثر اسی وقت سے ہونے لگتا ہے جبکہ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے کیونکہ کچھ پیدا ہوتے ہی پہلے روحانی خاصیت اپنی جو دکھاتا ہے وہ یہی ہے کہ ماں کی طرف جھکا جاتا ہے اور طبعاً اپنی ماں کی محبت رکھتا ہے اور پھر جیسے جیسے حواس اُس کے کھلتے جاتے ہیں اور شکوہ فطرت اُس کا کھلتا جاتا ہے یہ کشش محبت جو اس کے اندر چھپی ہوئی تھی اپنا رنگت پ نمایاں طور پر دکھاتی چلی جاتی ہے پھر تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنی ماں کی گود کے کسی جگہ آرام نہیں پاتا اور پورا آرام اس کا اسی کے کنارے فطرت میں ہوتا ہے اور اگر اس سے علیحدہ کر دیا جائے اور دور کر دیا جائے تو تمام عیش اس کا تلخ ہو جاتا ہے اور اگرچہ اس کے آگے نعمتوں کا ہلکا ڈبھروا دیا جائے تب بھی وہ اپنی سچی خوشحالی ماں کی گود میں ہی دیکھتا ہے اور اس کے بغیر کسی طرح آرام نہیں پاتا سو وہ کشش محبت جو اس کو اپنی ماں کی طرف پیدا ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے؟

درحقیقت یہ وہی کشش ہے جو معبود حقیقی کے لئے بچہ کی فطرت میں رکھی گئی ہے بلکہ ہر ایک جگہ جو انسان تعلق محبت پیدا کرتا ہے درحقیقت وہی کشش کام کر رہی ہے اور ہر ایک جگہ جو یہ عاشقانہ جو شریک ہوتا ہے

درحقیقت اسی محبت کا وہ ایک عکس ہے گویا دوسری چیزوں کو اٹھا اٹھا کر ایک گم شدہ چیز کی تلاش کر رہا ہے جس کا
اب نام بھول گیا ہے سو انسان کا مال یا اولاد یا بیوی سے محبت کرنا یا کسی خوش آواز کے گیت کی طرف اسکی
روح کا کھینچ جانا درحقیقت اسی گم شدہ محبوب کی تلاش ہے اور چونکہ انسان اس دقیق و دقیق ہستی کو جو آگ
کی طرح ہر ایک میں مخفی اور سب پر پوشیدہ ہے اپنی جسمانی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا اور نہ اپنی ناتمام عقل سے
اس کو پاسکتا ہے اس لئے اس کی معرفت کے بارے میں انسان کو بڑی بڑی غلطیاں لگی ہیں اور سہو کاریوں سے
اس کا حق دوسرے کو دیا گیا ہے خدا نے قرآن شریف میں یہ خوب مثال دی ہے کہ دنیا ایک ایسے شیش محل
کی طرح ہے جس کی زمین کا فرش نہایت مصفا شیشوں سے کیا گیا ہے اور پھر ان شیشوں کے نیچے پانی چھوڑ گیا
ہے جو نہایت تیزی سے چل رہا ہے۔ اب ہر ایک نظر جو شیشوں پر پڑتی ہے وہ اپنی غلطی سے ان شیشوں کو
بھی پانی سمجھ لیتی ہے اور پھر انسان ان شیشوں پر چلنے سے ایسا ڈرتا ہے جیسا کہ پانی سے ڈرنا چاہئے حالانکہ حقیقت
شیشے میں مگر صاف اور شفاف سو یہ بڑے بڑے اجرام جو نظر آتے ہیں جیسے آفتاب و ماہتاب وغیرہ یہ وہی صاف
شیشے ہیں جن کی غلطی سے پرستش کی گئی اور ان کے نیچے ایک اعلیٰ طاقت کام کر رہی ہے جو ان شیشوں کے پردہ
میں پانی کی طرح بڑی تیزی سے چل رہی ہے اور مخلوق پرستوں کی نظر کی یہ غلطی ہے کہ انہیں شیشوں کی طرف
کام کو منسوب کر رہے ہیں جو ان کے نیچے کی طاقت دکھلا رہی ہے یہی تفسیر اس آیت کریمہ کی ہے اِنَّكَ
صَّوْرُ مِمَّا رَدَّوْا عَنْ رَّبِّكَ غَرَضٌ ۚ وَنُفُوْسٌ رَّاهِقَةٌ ۚ فَاِذْ رَدَّوْا عَنْ رَّبِّكَ غَرَضٌ ۚ وَنُفُوْسٌ رَّاهِقَةٌ ۚ فَاِذْ رَدَّوْا عَنْ رَّبِّكَ
مخفی ہوتی ہے اس لئے اس کی شناخت کے لئے صرف یہ نظام جسمانی جو ہماری نظروں کے سامنے ہے کافی نہ تھا
اور یہی وجہ ہے کہ ایسے نظام پر مدار رکھنے والے باوجود کہ اس ترتیب ابلیغ اور حکم کو جو صد عجائبات پر مشتمل ہے
نہایت غور کی نظر سے دیکھتے رہے بلکہ ہیئت اور طبعی اور فلسفہ میں وہ ہمارے پاس پیدا کیں کہ گویا آسمان و زمین
کے اندر دھس گئے مگر پھر بھی شکوک اور شبہات کی تاریکی سے نجات نہ پاسکے اور اکثر ان کے طرح طرح کی خطاؤں
میں مبتلا ہو گئے۔ اور یہ وہ وہ اہام میں پڑ کر کہیں کے کہیں چلے گئے اور اگر ان کو اس صانع کے وجود کی طرف
کچھ خیال بھی آیا تو بس اسی قدر کہ اس اعلیٰ اور عمدہ نظام کو دیکھ کر یہ ان کے دل میں پڑا کہ اس عظیم الشان سلسلہ کا
جو چرکیت نظام اپنے ساتھ رکھتا ہے کوئی پیدا کرنے والا ضرور چاہئے۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ خیال ناتمام اور یہ معرفت
ناقص ہے کیونکہ یہ کہنا کہ اس سلسلہ کے لئے ایک خدا کی ضرورت ہے اس دوسرے کلام سے ہرگز مساوی نہیں
کہ وہ خدا درحقیقت ہے بھی۔ غرض یہ کہ اس کی صرف قیاسی معرفت تھی جو دل کو اطمینان اور سکینیت نہیں بخشتی

اور نہ شکوک بکلی دل پر سے اٹھا سکتی ہے اور نہ یہ ایسا پیالہ ہے جس سے وہ پیاس معرفت نامہ کی بجھ سکے جو انسان کی فطرت کو لگائی گئی ہے بلکہ ایسی معرفت ناقصہ نہایت پر خطر ہوتی ہے کیونکہ بہت شور ڈالنے کے بعد پھر آخر پہنچ اور نتیجہ نادر دہے۔ غرض جب تک خود خدا تعالیٰ اپنے موجود ہونے کو اپنے کلام سے ظاہر نہ کرے جیسا کہ اُس نے اپنے کام سے ظاہر کیا تب تک صرف کام کا ملاحظہ تسلی بخش نہیں ہے مثلاً اگر ہم ایک ایسی کوٹھڑی کو دیکھیں جس میں یہ بات عجیب ہو کہ اندر سے کنڈیاں لگائی گئی ہیں تو اس فعل ہم ضرور اول یہ خیال کریں گے کہ کوئی انسان اندر ہے جس نے اندر سے زنجیر کو لگایا ہے کیونکہ باہر سے اندر کی زنجیروں کو لگانا غیر ممکن ہے لیکن جب ایک مدت تک بلکہ برسوں تک باوجود بار بار آواز دینے کے اس انسان کی طرف سے کوئی آواز نہ آوے تو آخر یہ رائے ہماری کہ کوئی اندر ہے بدل جائے گی اور یہ خیال کریں گے کہ اندر کوئی نہیں بلکہ کسی حکمت عملی سے اندر کی کنڈیاں لگائی گئی ہیں یہی حال ان فلاسفوں کا ہے جنہوں نے صرف فعل کے مشاہدہ پر اپنی معرفت کو ختم کر دیا ہے یہ بڑی غلطی ہے جو خدا کو ایک مرد کی طرح سمجھا جائے جس کو قبر سے نکالنا صرف انسان کا کام ہے۔ اگر خدا ایسا ہے جو صرف انسانی کوشش نے اس کا پتہ لگایا تو ایسے خدا کی نسبت ہماری سب امیدیں عبث ہیں بلکہ خدا تو وہی ہے جو ہمیشہ سے اور قدیم سے آپ انا الموجود و کمد کر لوگوں کو اپنی طرف بلاتا رہا ہے یہ بڑی گستاخی ہوگی کہ ہم ایسا خیال کریں کہ اس کی معرفت میں انسان کا احسان اس پر ہے اور اگر فلاسفہ نہ ہوتے تو گویا وہ کم کام ہی رہتا اور یہ کہتا کہ خدا کیونکر بول سکتا ہے کیا اس کی زبان ہے یہ بھی ایک بڑی مبہم گی ہے کیا اس نے جسمانی باتوں کے بغیر تمام آسانی اجرام اور زمین کو نہیں بنایا۔ کیا وہ جسمانی آنکھوں کے بغیر تمام دنیا کو نہیں دیکھا۔ کیا وہ ذاتی کانون کے بغیر ہماری آوازیں نہیں سنتا۔ پس کیا یہ ضروری نہ تھا کہ اسی طرح وہ کلام بھی کرے یہ بات بھی ہرگز صحیح نہیں ہے کہ خدا کا کلام کرنا آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گیا ہے۔ ہم اس کے کلام اور مخاطبات پر کسی زمانہ تک مہر نہیں لگاتے بیشک وہ اب بھی ڈھونڈنے والوں کو الہامی چشمہ سے مالا مال کرنے کو تیار ہے جیسا کہ پہلے تھا اور اب بھی اس کے فیضان کے ایسے دروازے کھلے ہیں جیسے کہ پہلے تھے۔ ہاں ضرورتوں کے ختم ہونے پر شریعتیں اور حدود ختم ہو گئیں اور تمام رسالتیں اور نبوتیں اپنے آخری نقطہ پر آکر جو ہمارے سید و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا کمال کو پہنچ گئیں۔ اس آخری نور کا عرصے ظاہر ہونا بھی خالی حکمت سے نہ تھا عرب وہ بنی اسرائیل کی قوم تھی جو اسرائیل سے منقطع ہو کر حکمت الہی سے یہاں فاران میں ڈال دی گئی تھی اور فاران کے معنی ہیں دو قرار کرنے والے یعنی بھاگنے والے۔ پس جن کو حضرت ابراہیم نے بنی اسرائیل سے

علیحدہ کر دیا تھا ان کا تو ریت کی شریعت میں کچھ حصہ نہیں رہا تھا جیسا کہ لکھا ہے کہ وہ اسحاق کے ساتھ حصہ نہیں پائیں گے۔ پس تعلق والوں نے انہیں چھوڑ دیا اور کسی دوسرے سے ان کا تعلق اور رشتہ نہ تھا۔ دوسرے تمام ملکوں میں کچھ کچھ رسوم عبادات اور احکام کی بانی جاتی تھیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ کسی وقت ان کو نبیوں کی تعلیم پہنچی تھی۔ مگر صرف عرب کا ملک ہی ایک ایسا ملک تھا جو ان تعلیموں سے محض ناواقف تھا اور تمام جہان سے پیچھے رہا ہوا تھا اس لئے آخر میں اس کی نوبت آئی اور اس کی نبوت عام ٹھہری تا تمام ملکوں کو دوبارہ برکات کا حصہ دیوے اور جو غلطی پر گئی تھی اس کو نکال دے۔ پس ایسی کامل کتاب کے بعد کس کتاب کا انتظار کریں جس نے سارا کام انسانی اصلاح کا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پہلی کتابوں کی طرح صرف ایک قوم سے واسطہ نہیں رکھا بلکہ تمام قوموں کی اصلاح چاہی اور انسانی تربیت کے تمام مراتب بیان فرمائے وحشیوں کو انسانیت کے آداب سکھائے پھر انسانی صورت بنانے کے بعد اخلاق فاضلہ کا سبق دیا۔ یہ قرآن نے ہی دنیا پر احسان کیا کہ طبعی حالتوں اور اخلاق فاضلہ میں فرق کر کے دکھلایا اور جب طبعی حالتوں سے نکال کر اخلاق فاضلہ کے محل عالی تک پہنچا یا تو نقطہ اسی پر کفایت نہ کی بلکہ اور مرحلہ جو باقی تھا یعنی روحانی حالتوں کا مقام اس تک پہنچنے کے لئے پاک معرفت کے دروازے کھول دیئے اور نہ صرف کھول دیئے بلکہ لاکھوں انسانوں کو اس تک پہنچا بھی دیا۔ اور اس طرح پرتینوں قسم کی تعلیم جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کمال خوبی سے بیان فرمائی۔ پس چونکہ وہ تمام تعلیموں کا جن پر دینی تربیت کی ضرورتوں کا مدار ہے کامل طور پر جامع ہے اس لئے یہ دعویٰ اس نے کیا کہ میں نے دائرہ دینی تعلیم کو کمال تک پہنچا یا جیسا کہ وہ فرماتا ہے اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا وَ دِيْنًا یعنی آج میں نے دین تمہارا کامل کیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا اور میں تمہارا دین اسلام ٹھہرا کہ خوش ہوا یعنی دین کا انتہائی مرتبہ وہ امر ہے جو اسلام کے مفہوم میں پایا جاتا ہے یعنی یہ کہ محض خدا کے لئے ہو جانا اور اپنی نجات اپنے وجود کی قربانی سے چاہنا نہ اور طریق سے اور اس نیت اور اس ارادہ کو عملی طور پر دکھلا دینا یہ وہ نقطہ ہے جس پر تمام کمالات ختم ہوتے ہیں پس جس خدا کو حکیموں نے شناخت نہ کیا قرآن نے اس سے خدا کا پتہ بتایا قرآن نے خدا کی معرفت عطا کرنے کے لئے دو طریق رکھے ہیں۔

اَوَّلُ وہ طریق جس کے رو سے انسانی عقل عقلی دلائل پیدا کرتے ہیں بہت قوی اور روشن ہو جاتی ہے اور انسان غلطی کرنے سے بچ جاتا ہے۔ دوسرا روحانی طریق جس کو ہم قیصر کے سوال کے جواب میں عنقریب

انشاء اللہ تعالیٰ بیان کرینگے۔ اب دیکھو کہ عقلی طور پر قرآن شریف نے خدا کی ہستی پر کیا کیا عمدہ اور بے مثل دلائل دیئے ہیں جیسا کہ ایک جگہ فرماتا ہے رَبَّنَا الَّذِي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقًا ثُمَّ هَدَىٰ يَسْئَلُكَ خَدَاوہ خدا ہے کہ جس نے ہر ایک شے کے مناسب حال اس کو پیدائش بخشی پھر اس شے کو اپنے کمالات مطلوبہ حاصل کرینگے لئے راہ دکھلا دی اب اگر اس آیت کے مفہوم پر نظر رکھ کر انسان سے لیکر تمام بحری اور بری جانوروں اور پرندوں کی بناوٹ تک دیکھا جائے تو خدا کی قدرت یاد آتی ہے کہ ہر ایک چیز کی بناوٹ اس کے مناسب حال معلوم ہوتی ہے پڑھنے والے خود سوچ لیں کیونکہ یہ مضمون بہت وسیع ہے +

۹۱

دوسری دلیل خدا تعالیٰ کی ہستی پر قرآن شریف نے خدا تعالیٰ کا علت العلل ہونا قرار دی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَ اَنَّا اِلٰہُكَ الْمُنْتَهٰی یعنی تمام سلسلہ علل و معلولات کا تیرے رب پر ختم ہو جاتا ہے تفصیل اس دلیل کی یہ ہے کہ نظر عمیق سے معلوم ہوگا کہ تمام موجودات علل و معلول کے سلسلہ سے مربوط ہے اسی وجہ سے دنیا میں طرح طرح کے علوم پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ کوئی حصہ مخلوقات کا نظام سے باہر نہیں بعض بعض کے لئے بطور اصول اور بعض بطور فروغ کے ہیں اور یہ تو ظاہر ہے کہ علت یا تو خود اپنی ذات سے قائم ہوگی یا اس کا وجود کسی دوسری علت کے وجود پر منحصر ہوگا اور پھر یہ دوسری علت کسی اور علت پر دلیلیہذا القیاس اور یہ تو جائز نہیں کہ اس محدود دنیا میں علل و معلول کا سلسلہ کہیں جا کر ختم نہ ہو اور غیر متناہی ہو تو بالضرورت ماننا پڑا کہ یہ سلسلہ ضرور کسی اخیر علت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے پس جس پر اس تمام سلسلہ کی انتہا ہے وہی خدا ہے آنکھ کھول کر دیکھ لو کہ آیت وَ اَنَّا اِلٰہُكَ الْمُنْتَهٰی اپنے مختصر نقطوں میں کس طرح اس دلیل مذکور بالا کو بیان فرما رہی ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ انتہا تمام سلسلہ کی تیرے رب تک ہے +

۹۵

پھر ایک اور دلیل انہی ہستی پر یہ دی جیسا کہ فرماتا ہے لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْبَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَ كُلٌّ فِي فَلَاكِ يَسْتَبْحُونَ یعنی آفتاب چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور نہ رات جو ظہر ماہتاب ہے دن پر جو مظہر آفتاب ہے کچھ تسلط کر سکتی ہے یعنی کوئی ان میں سے اپنی حدود مقررہ سے باہر نہیں جاتا اگر ان کا پردہ کوئی مدبر نہ ہو تو یہ تمام سلسلہ درہم برہم ہو جائے یہ دلیل ہتھ پر غور کرنے والوں کے لئے نہایت فائدہ بخش ہے کیونکہ اجرام فلکی کے اتنے بڑے عظیم الشان اور شہا مار گئے ہیں جن کے تھوڑے سے بگاڑ سے تمام دنیا تباہ ہو سکتی ہے یہ کیسی قدرت حق ہے کہ وہ آپس میں نہ ٹکراتے ہیں اور نہ بال بچھرتا بدلتے اور نہ اتنی مدت تک کام دینے سے کچھ گھسے اور نہ ان کی گلوں پر ندوں میں کچھ فرق آیا اگر سرحد کوئی محافظ نہیں تو

کیونکہ اتنا بڑا کارخانہ بشمار برسوں سے خود بخود چل رہا ہے انہیں حکمتوں کی طرف اشارہ کر کے خدا تعالیٰ دوسرے مقام میں فرماتا ہے اِنِّی اللّٰهُ شَدِّدُ قَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ یعنی کیا خدا کے وجود میں شک ہو سکتا ہے جس نے ایسے آسمان اور ایسی زمین بنائی +

پھر ایک لطیف دلیل اپنی ہستی پر دیتا ہے اور وہ یہ ہے کُلُّ شَیْءٍ عَلَیْہَا فَاِنِ وَیْقِنِ وَجْہَ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَ الْاِکْرَامِ یعنی ہر ایک چیز معرضِ فنا میں ہے اور جو باقی رہنے والا ہے وہ خدا ہے جو جلال والا اور بزرگی والا ہے۔ اب دیکھو کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ ایسا ہو کہ زمین فبہ ذرہ ہو جائے اور اجرامِ فلکی بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ادا ان پر معدوم کرنے والی ایک ایسی ہوا چلے جو تمام نشان ان چیزوں کے مٹا دے مگر پھر بھی عقل اس بات کو مانتی اور قبول کرتی ہے بلکہ صحیح کائنات میں اس کو ضروری سمجھتا ہے کہ اس تمام نیستی کے بعد بھی ایک چیز باقی رہ جائے جسے فنا طاری نہ ہو اور تبدیل اور تغیر کو قبول نہ کرے اور اپنی پہلی حالت پر باقی رہے پس وہی خدا ہے جو تمام فانی صورتوں کو ظہور میں لایا اور خود فنا کی دستبرد سے محفوظ رہا +

پھر ایک اور دلیل اپنی ہستی پر قرآن شریف میں پیش کرتا ہے اَلْکَلْبُ یَدْرِکُکُمْ قَالَ الْوَلَدِیْ یعنی میں نے روحوں کو کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ قصۃ کے رنگ میں روحوں کی اس خاصیت کو بیان فرماتا ہے جو ان کی قدرت میں اس نے رکھی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی روح قدرت کے رو سے خدا تعالیٰ کا انکار نہیں کر سکتی صرف منکروں کو اپنے خیال میں دلیل نہ ملنے کی وجہ سے انکار ہے مگر یا وجود اس انکار کے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہر ایک حادث کے واسطے ضرور ایک محدث ہے دنیا میں ایسا کوئی ناوان نہیں کہ اگر مثلاً بدن میں کوئی بیماری ظاہر ہو تو وہ اس بات پر اصرار کرے کہ وہ پروردگار بیماری کے ظہور کی کوئی علت نہیں اگر یہ سلسلہ نہ نہا کا علل اور معلول سے مربوط نہ ہوتا تو قبل از وقت یہ بتا دینا کہ فلان تاریخ طوفان آئے گا یا آندھی آئے گی یا خسوف ہو گا یا کسوف ہو گا یا فلان وقت بیمار مر جائیگا یا فلان وقت تک ایک بیماری کے ساتھ فلان بیماری لاحق ہو جائیگی یہ تمام باتیں غیر ممکن ہو جائیں پس ایسا محقق اگرچہ خدا کے وجود کا اقرار نہیں کرتا مگر ایک طور سے تو اس نے اقرار کر ہی دیا کہ وہ بھی ہماری طرح معلومات کے لئے علل کی تلاش میں ہے یہ بھی ایک قسم کا اقرار ہے اگرچہ کمال اقرار نہیں ماسوائے اس کے اگر کسی ترکیب کے ایک منکر وجود باری کو ایسے طور سے بہوش کیا جائے کہ وہ اس سفلی زندگی کے خیالات سے بالکل الگ ہو کر ادر تمام ارواح سے معطل رہ کر اعلیٰ ہستی کے قبضہ میں ہو جائے تو وہ اس صورت میں خدا کے وجود کا اقرار کرے گا۔

انکار نہیں کریگا جیسا کہ اس پر بڑے بڑے مجرمین کا تجربہ شاہد ہے سو ایسی حالت کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے اور مطلب آیت یہ ہے کہ انکار وجود باری صرف سفلی زندگی تک ہے ورنہ فطرت میں اقرار بجا ہوا ہے۔

صفات باری تعالیٰ

یہ دلائل وجود باری پر ہیں جو ہم نے بطور نمونہ کے لکھ دیئے بعد اس کے یہ بھی جانتا چاہئے کہ جس خدا کی طرف

ہیں قرآن شریف نے ہدایا ہے اس کی اس نے یہ صفات لکھی ہیں۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مُلْكُ يَوْمِ
الَّذِينَ الْمَلَائِكَةُ الْقُدُّوسُ وَالسَّلَامُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُهَيَّمِينَ الْعَزِيزِ الْمُجَبِّارِ الْمُتَكَبِّرِ هُوَ اللَّهُ
الْمُخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبُّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مُلْكُ يَوْمِ
الَّذِينَ الْحَبِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔

یعنی وہ خدا جو واحد لا شریک ہے جس کے سوا کوئی بھی پرستش اور فرمانبرداری کے لائق نہیں یہ اس لئے فرمایا کہ اگر وہ لا شریک نہ ہو تو شاید اس کی طاقت پر دشمن کی طاقت غالب آجائے اس صورت میں خدائی معرض خطرہ میں رہے گی اور یہ جو فرمایا کہ اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں اس سے یہ مطلب ہے کہ وہ ایسا کامل خدا ہے جس کی صفات اور خوبیاں اور کمالات ایسے اعلیٰ اور بلند ہیں کہ اگر موجودات میں سے بوجہ صفات کاملہ کے ایک خدا انتخاب کرنا چاہیں یا دل میں عمدہ سے عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ خدائی صفات فرض کریں تو سب سے اعلیٰ جس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا وہی خدا ہے جس کی پرستش میں اونے کو شریک کرنا ظلم ہے پھر فرمایا کہ عالم الغیب یعنی اپنی ذات کو آپ ہی جانتا ہے اس کی ذات پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہم آفتاب اور مانتاب اور ہر ایک مخلوق کا سر پادیکھ سکتے ہیں مگر خدا کا سر پادیکھنے سے قاصر ہیں پھر فرمایا کہ وہ عالم الشہادۃ ہے یعنی کوئی چیز اس کی نظر سے پردہ میں نہیں ہے۔ یہ جایز نہیں کہ وہ خدا کاملہ پھر علم اشیا سے غافل ہو وہ اس عالم کے ذرہ ذرہ پر اپنی نظر رکھتا ہے لیکن انسان نہیں رکھ سکتا وہ جانتا ہے کہ کب اس نظام کو ٹوڑ دے گا اور قیامت برپا کر دے گا اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ایسا کب ہو گا سو وہی خدا ہے جو ان تمام وقتوں کو جانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ هُوَ الرَّحْمَنُ یعنی وہ جانداروں کی ہستی اور ان کے اعمال سے پہلے

محض اپنے لطف سے نہ کسی غرض سے اور نہ کسی کے عمل کی پاداش میں ان کے لئے سامانِ راحت میسر کرتا ہے جیسا کہ آفتاب اور زمین اور دوسری تمام چیزوں کو ہمارے وجود اور ہمارے اعمال کے وجود سے پہلے ہمارے لئے بنایا۔ اس عطیہ کا نام خدا کی کتاب میں رحمانیت ہے اور اس کام کے لحاظ سے خدا تعالیٰ رحمن کہلاتا ہے پھر فرمایا کہ الرحیم یعنی وہ خدا نیک غلوں کی نیک تر جزا دیتا ہے اور کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا اور اس کام کے لحاظ سے رحیم کہلاتا ہے اور یہ صفت رحیمیت کے نام سے موسوم ہے اور پھر فرمایا مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ یعنی وہ خدا ہر ایک کی جزا اپنے ماتحت میں رکھتا ہے اس کا کوئی ایسا کارپرداز نہیں جس کو اس نے زمین و آسمان کی حکومت سونپ دی ہو اور آپ الگ ہو بیٹھا ہو اور آپ کچھ نہ کرتا ہو وہی کارپرداز سب کچھ جزا سزا دیتا ہو یا آئندہ دینے والا ہو اور پھر فرمایا الْمَلِکِ الْقُدُّوسِ یعنی وہ خدا بادشاہ ہے جس پر کوئی دغ عیب نہیں یہ ظاہر ہے کہ انسانی بادشاہت عیسٰی خالی نہیں اگر مثلاً تمام رعیت جلا وطن ہو کر دوسرے ملک کی طرف بھاگ جاوے تو پھر بادشاہی قائم نہیں رہ سکتی یا اگر مثلاً تمام رعیت تھوڑے ہو جائے تو پھر خراج شاہی کہاں سے آئے اور اگر رعیت کے لوگ اس سے بحث شروع کر دیں کہ تجھ میں ہم سے زیادہ کیا ہے تو وہ کونسی بیعت اپنی ثابت کرے پس خدا تعالیٰ کی بادشاہی ایسی نہیں ہے وہ ایک دم میں تمام ملک کو فنا کر کے اور غلوقات پیدا کر سکتا ہے اگر وہ ایسا خالق اور قادر نہ ہوتا تو پھر پھر ظلم کے اس کی بادشاہت چل نہ سکتی کیونکہ وہ دنیا کو ایک مرتبہ معافی اور نجات دیکر پھر دوسری دنیا کہاں سے لانا کیا نجات یافتہ لوگوں کو دنیا میں بھیجنے کے لئے پھر کڑتا اور ظلم کی راہ سے اپنی معافی اور نجات دہی کو واپس لیتا تو اس صورت میں اس کی خدائی میں فرق آتا اور دنیا کے بادشاہوں کی طرح داغدار بادشاہ ہوتا جو دنیا کے لئے قانون بناتے ہیں بات بات میں بگڑتے ہیں اور اپنی خود غرضی کے دقتوں پر جب دیکھتے ہیں کہ ظلم کے بغیر چارہ نہیں تو ظلم کو شیر مادہ سمجھ لیتے ہیں۔ مثلاً قانون شاہی جائز رکھتا ہے کہ ایک جہاز کو بچانے کے لئے ایک کشتی کے سواروں کو تباہی میں ڈال دیا جائے اور ہلاک کیا جائے مگر خدا کو تو یہ اضطراب پیش نہیں آتا چاہئے پس اگر خدا پورا قادر اور عدم سے پیدا کرنے والا نہ ہوتا تو یہ کمزور راجوں کی طرح قدرت کی جگہ ظلم سے کام لیتا اور یا عادل بن کر خدائی ہی کو انوار کتنا بلکہ خدا کا جہاز تمام قدرتوں کے ساتھ سچے انصاف پر چل رہا ہے۔ پھر فرمایا اَلَسْتُ اَکْمُ یعنی وہ خدا جو تمام عیبوں اور عصبانوں اور سختیوں سے محفوظ ہے بلکہ سلامتی دینے والا ہے اس کے معنی بھی ظاہر ہیں کیونکہ وہ آپ ہی معصیتوں میں بڑا لوگوں کے ماتھے سے مارا جاتا اور اپنے ازاں میں ناکام رہتا تو پھر اس بنو کو دیکھ کر

کس طرح دل تسلی پکڑتے کہ ایسا خدا ہیں ضرور مصیبتوں سے چھڑا دینا چنانچہ اللہ تعالیٰ باطل معبودوں کے بارہ میں فرماتا ہے إِنَّ الدِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْنَاهُمْ الذُّبَابَ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَّرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَكَقْوِيٌّ عَزِيزٌ الخ (نمبر ۱۰- سورہ حج جن لوگوں کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو وہ تو ایسے ہیں کہ اگر سب ملکر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو مکھی پیدا نہ کر سکیں اگرچہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں بلکہ اگر مکھی ان کی چیز چھین کر بچائے تو انہیں طاقت نہیں ہوگی کہ وہ مکھی سے چیز واپس لے سکیں ان کے پرستار عقل کے کمزور اور وہ طاقت کے کمزور ہیں کیا خدا ایسے ہوا کرتے ہیں خدا کو وہ ہے کہ سب تو توں والوں سے زیادہ قوت والا اور سب پر غالب آنے والا ہے نہ اس کو کوئی پکڑ سکے نہ مار سکے ایسی غلطیوں میں جو لوگ پڑتے ہیں وہ خدا کا قدر نہیں پہچانتے اور نہیں جانتے خدا کیسا ہونا چاہئے اور پھر فرمایا کہ خدا امن کا بخشنے والا اور اپنے کلمات اور توحید پر دلائل قائم کرنے والا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچے خدا کو ماننے والا کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہو سکتا اور نہ خدا کے سامنے شرمندہ ہوگا کیونکہ اس کے پاس زبردست دلائل ہوتے ہیں لیکن بناوٹی خدا کا ماننے والا بڑی معیبت میں ہوتا ہے وہ بجائے دلائل بیان کرنے کے ہر ایک یہودہ بات کو راز میں داخل کرتا ہے تاہم کسی نہ ہو اور ثابت شدہ غلطیوں کو چھپانا چاہتا ہے +

اور پھر فرمایا کہ الْمُتَّقِينَ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ یعنی وہ سب کا محافظ ہے اور سب پر غالب اور بگڑے ہوئے کاموں کا بنانیو والا ہے اور اس کی ذات نہایت ہی مستغنی ہے اور فرمایا اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى یعنی وہ ایسا خدا ہے کہ جہنوں کا بھی پیدا کرنے والا اور روحوں کا بھی پیدا کرنے والا رحم میں تصویر کھینچنے والا ہے تمام نیک نام جہان تک خیال میں آسکیں سب اسی کے نام ہیں اور پھر فرمایا يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یعنی آسمان کے لوگ بھی اس کے نام کو پاکی سے یاد کرتے ہیں اور زمین کے لوگ بھی۔ اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ آسمانی اجرام میں آبادی ہے اور وہ لوگ بھی پابند خدا کی ہدایتوں کے ہیں اور پھر فرمایا عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یعنی خدا بڑا قادر ہے یہ پرستاروں کے لئے تسلی ہے کیونکہ اگر عاجز ہو اور قادر نہ ہو تو ایسے خدا سے کیا امید رکھیں اور پھر فرمایا رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا نَہ یعنی وہی خدا ہے جو تمام عالموں کا پرورش کرنے والا رحمن رحیم اور جزائے دن کا آپ مالک ہے اس اختیار کو کسی ہاتھ نہیں

ہر ایک پکارنے والے کی پکار کو سننے والا اور جواب دینے والا یعنی دعائوں کا قبول کرنے والا اور پھر فرمایا اٰمَنَ الْقَبُو
یعنی ہمیشہ رہنے والا اور تمام جانوں کی جان اور سب کے وجود کا سہارا یہ اس لئے کہا کہ وہ انہی ابدی نہ ہونے والی
زندگی کے بارہ میں بھی دھڑکا رہے گا کہ شاید ہم سے پہلے فوت نہ ہو جائے اور پھر فرمایا کہ وہ خدا اکبلا خدا ہے نہ وہ
کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا بیٹا اور نہ کوئی اس کے برابر اور نہ کوئی اس کا ہم جنس ۔

اور یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید کو صحیح طور پر ماننا اور اس میں زیادت یا کمی نہ کرنا یہ وہ عدل ہے جو انسان
اپنے مالک حقیقی کے حق میں بجا لاتا ہے یہ تمام حصّہ اخلاقی تعلیم کا ہے جو قرآن شریف کی تعلیم میں سے روح ہوتا
اس میں اصول یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام اخلاق کو افراط اور تفریط سے بچایا ہے اور ہر ایک خلق کو اس حالت
میں خلق کے نام سے موسوم کیا ہے کہ جب اپنی واقعی اور واجب حد سے کم و بیش نہ ہو تو ظاہر ہے کہ نیکی حقیقی ہی
چیز ہے جو حدود کے وسط میں ہوتی ہے یعنی زیادت یا کمی یا افراط اور تفریط کے درمیان ہوتی ہے ہر ایک
علوت جو وسط کی طرف کھینچے اور وسط پر قائم کرے وہی خلق فاضل کو پیدا کرتی ہے محل اور موقعہ کا پہچاننا
ایک وسط ہے مثلاً اگر زمیندار اپنا تمام وقت سے پہلے بوسے یا وقت کے بعد دونوں صورتوں میں وہ وسط کو چھوڑتا
ہے نیکی اور حق اور حکمت سب وسط میں ہے اور وسط موقعہ یعنی میں یا یوں سمجھ لو کہ حق وہ چیز ہے کہ ہمیشہ متقابل
باطلوں کے وسط میں ہوتا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ علین موقعہ کا التزام ہمیشہ انسان کو وسط میں رکھتا
ہے اور خدا شناسی کے بارہ میں وسط کی شناخت یہ ہے کہ خدا کی صفات بیان کرنے میں نہ تو نفی صفات کے
پہلو کی طرف جھک جائے اور نہ خدا کو جسمانی چیزوں کا مشابہہ قرار دے یہی طریق قرآن شریف نے صفات باری تعالیٰ
میں اختیار کیا ہے چنانچہ وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ خدا سنا جانتا بولتا کلام کرتا ہے۔ اور پھر مخلوق کی شائبہ سے
بچانے کے لئے یہ بھی فرماتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ اَمْثَالًا یعنی خدا کی ذات اور صفات
میں کوئی اس کا شریک نہیں اس کے لئے مخلوق سے مثالیں مت دو سو خدا کی ذات کو تشبیہ اور تفریب کے
بین میں رکھنا یہی وسط ہے غرض اسلام کی تعلیم میانہ روی کی تعلیم ہے سورہ فاتحہ بھی میانہ روی کی ہدایت
فرماتی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ مغضوب علیہم سے وہ لوگ
مراد ہیں جو خدا تعالیٰ کے مقابل پر قوت غضبی کو استعمال کر کے قوی سبعیہ کی پیروی کرتے ہیں اور ضالین سے
وہ مراد ہیں جو قوی سبعیہ کی پیروی کرتے ہیں اور میانہ طریق وہ ہے جس کو نَفْطًا لَّعَلَّكُمْ سے یاد
فرمایا ہے غرض اس مبارک امت کے لئے قرآن شریف میں وسط کی ہدایت ہے تو ریت میں خدا تعالیٰ نے

استقامتی امور پر زور دیتا تھا اور انجیل میں عفو اور گنہگار پر زور دیتا تھا اور اس امت کو موقعہ شناسی اور وسط کی تعلیم ہی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا** یعنی ہم نے تم کو وسط پر عمل کرنے والے بنایا اور وسط کی تعلیم تمہیں دے دی سو مبارک وہ جو وسط پر چلتے ہیں **خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا**۔

روحانی حالتیں

تفسیر اچھٹہ یعنی یہ کہ روحانی حالتیں کیا ہیں۔ واضح رہے کہ ہم پہلے اس سے بیان کر چکے ہیں کہ بموجب ہدایت قرآن شریف کے روحانی حالتوں کا منبع اور چشمہ نفس مطمئنہ ہے جو انسان کو باخلاق ہونے کے مرتبہ سے باخدا ہونے کے مرتبہ تک پہنچاتا ہے جیسا کہ اسد جل شانہ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمِئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي**۔ یعنی اے نفس خدا کے ساتھ آرام یافتہ اپنے رب کی طرف واپس چلا آؤ مجھ سے راضی اور تو اس سے راضی پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے بہشت کے اندر آ۔ اس جگہ ہمت رہے کہ ہم روحانی حالتوں کے بیان کرنے کے لئے اس آیت کریمہ کی تفسیر کسی قدر توضیح سے بیان کریں پس یاد رکھنا چاہئے کہ اعلیٰ درجہ کی روحانی حالت انسان کی اس دنیوی زندگی میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ آرام پا جائے اور تمام اطمینان اور سرور اور لذت اس کی خدا میں ہی ہو جائے۔ یہی وہ حالت ہے جس کو دوسرے لفظوں میں بہشتی زندگی کہا جاتا ہے اس حالت میں انسان اپنے کامل صدق اور صفا اور وفا کے بدلے میں ایک نقد بہشت پالیتا ہے اور دوسرے لوگوں کی بہشت موعود پر نظر ہوتی ہے اور یہ بہشت موعود میں داخل ہوتا ہے اسی درجہ پہنچ کر انسان سمجھتا ہے کہ وہ عبادت جس کا بوجھ اس کے سر پر ڈالا گیا ہے وہ حقیقت دہی ایک ایسی غذا ہے جس سے اس کی روح نشوونما پاتی ہے۔ درجہ پر اس کی روحانی زندگی کا بڑا بھاری ہمارا ہے اور اس کے نتیجہ کا حصول کسی دوسرے جہان پر موقوف نہیں ہے اسی مقام پر یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ وہ ساری ملائیں جو نفسِ نواۓ انسان کا اس کی ناپاک زندگی پر کرتا ہے اور پھر بھی نیک خواہشوں کو اچھی طرح ابھار نہیں سکتا اور بری خواہشوں حقیقی نفرت نہیں لگتا اور نیک پر پھر نیک کی پوری توت بخش سکتا ہو سکتا کہ تحریک بدل جاتی ہیں جو نفسِ مطمئنہ کے نشوونما کا آغاز ہوتی ہے اور اس وجہ پہنچ کر وقت آجاتا ہے کہ انسان پوری افلاح حاصل کرے اور تمام نفسانی جذبات خود بخود افسردہ ہو گئے ہیں مدوح پر ایک ایسی طاقت افزا ہو چلاؤ لگتی ہے جس کا انسان پہلے کوئی بہشت کی نظر سے دیکھتا ہی اس وقت انسانی سرشت پر ایک بھاری انقلاب آتا ہے اور عادات میں ایک تبدل عظیم پیدا

ہوتا ہے اور انسان اپنی پہلی حالتوں سے بہت ہی دور چلا پڑتا ہے دھو یا جاتا ہے اور صاف کیا جاتا ہے اور خدا کی محبت کو اپنے ہاتھ سے اس کے دل میں لکھ دیتا ہے اور بدی کا گند اپنے ہاتھ سے اس کے دل سے باہر پھینک دیتا ہے سچائی کی فوج سب کی سب دل کے شہرستان میں آجاتی ہے اور فطرت کے تمام بیجوں پر راستبازی کا قبضہ ہو جاتا ہے اور حق کی فتح ہوتی ہے اور باطل بھاگ جاتا ہے اور اپنے ہتھیار پھینک دیتا ہے۔ اس شخص کے دل پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے اور ہر ایک قدم خدا کے زیر سایہ چلتا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ آیات ذیل میں انہیں امور کی طرف اشارہ فرماتا ہے۔ اُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَ لَهُمُ رُوحَ مُدْرَرٍ ذٰلِكَ رُوحُيْ فِی قُلُوبِكُمْ وَكَثَرَةً اَلَيْسَ لَكُمُ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ اُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ جَاؤُنَا بِحَقِّ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا يَبْئِسُ الْمُؤْمِنُونَ فِي هٰذَا نَصْرُ اللّٰهِ وَالْقُدُسِ مَعَ السَّالِحِينَ اور روح القدس کے ساتھ ان کی مدد کی آئے اسے مومنوں ایمان کو بھارا محبوب بنا دیا اور اس کا حسن و جمال ہمارے دل میں بٹھا دیا اور کفر اور بدکاری اور عیب سے ہمارے دل کو نفرت دیدی اور ہری راہوں کا کمرہ ہونا ہمارے دل میں جما دیا یہ سب کچھ خدا کے فضل اور رحمت سے ہوا۔ حق آیا اور باطل بھاگ گیا اور باطل کب حق کے مقابل بٹھ کر مکت تھا غرض سب تمام اشارات اس روحانی حالت کی طرف ہیں جو تیسرے درجہ پر انسان کو حاصل ہوتی ہے اور سچی بینائی انسان کو کبھی نہیں مل سکتی جب تمام حالت اس کو حاصل نہ ہو اور یہ جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایمان ان کے دل میں اپنے ہاتھ سے لکھا اور روح القدس سے ان کی مدد کی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو سچی ظہارت اور پاکیزگی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آسمانی مدد اس کے شامل حال نہ ہو نفس بواضع کے مرتبہ پر انسان کا یہ حال ہوتا ہے کہ بار بار توبہ کرتا اور بار بار گرتا ہے بلکہ بے اوقات اپنی صحت جیسے بیمار امید ہو جاتا ہے اور اپنی مرض کو ناقابل علاج سمجھ لیتا ہے اور ایک مدت تک ایسا ہی رہتا ہے اور پھر جب وقت مقدر پورا ہو جاتا ہے تو رات یا دن کو ایک دفعہ ایک در اسپر نازل ہوتا ہے اور اس نور میں الہی قوت ہوتی ہے اس نور کے نازل ہونے کے ساتھ ہی ایک عجیب تبدیلی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور غیبی ہاتھ کا ایک قوی تصرف محسوس ہوتا ہے۔ درجہ عجیب عالم سامنے آ جاتا ہے اس وقت انسان کو پتہ لگتا ہے کہ خدا ہے اور آنکھوں میں وہ نور آ جاتا ہے جو پہلے نہیں تھا لیکن اس راہ کو کیونکر حاصل کریں اور اس روشنی کو کیونکر پاویں۔ سو جاننا چاہئے کہ اس دنیا میں جو دارالاسباب ہے ہر ایک مخلوق کے لئے ایک علت ہے اور ہر ایک حرکت کے لئے

ایک محرک ہے اور ہر ایک علم حاصل کر نیلے لئے ایک راہ ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو بغیر پابندی ان قواعد کے مل سکے جو قدرت نے ابتداء سے اس کے لئے مقرر کر رکھے ہیں قانون قدرت بتلا رہا ہے کہ ہر ایک چیز کے حصول کے لئے ایک صراط مستقیم ہے اور اس کا حصول اسی پر قدرتا موقوف ہے مثلاً اگر ہم ایک اندھیری کوٹھری میں بیٹھے ہوں اور آفتاب کی روشنی کی ضرورت ہو تو ہمارے لئے یہ صراط مستقیم ہے کہ ہم اس کٹھری کو کھول دیں جو آفتاب کی طرف ہے تب بکثرت آفتاب کی روشنی اندر آ کر ہمیں منور کر دے گی سو ظاہر ہے کہ اسی طرح خدا کے سپے اور واقعی فیوض کے پالنے کے لئے بھی کوئی کٹھری اور پاک روحانیت حاصل کرنے کے لئے کوئی خاص طریق ہوگا اور وہ یہ ہے کہ روحانی امور کے لئے صراط مستقیم کی تلاش کریں جیسا کہ ہم اپنی زندگی کے تمام امور میں اپنی کامیابیوں کے لئے صراط مستقیم کی تلاش کرتے رہتے ہیں مگر کیا وہ یہ طریق ہے کہ ہم صرف (نبی ہی عقل کے زور سے اور اپنی ہی خود تراشیدہ باتوں سے خدا کے وصال کو ڈھونڈ کر کیا محض ہماری ہی اپنی منطق اور فلسفہ سے اس کے وہ دروازے ہم پر کھلتے ہیں جن کا کھلنا اس کے قوی ہاتھ پر موقوف ہے یقیناً سمجھو کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہے ہم اس سخت و قیوم کو محض اپنی ہی تدبیروں سے ہرگز نہیں پاسکتے بلکہ اس راہ میں صراط مستقیم صرف یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی زندگی مع اپنی تمام قوتوں کے خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر کے پھر خدا کے وصال کے لئے دعائیں لگے رہیں تا خدا کو خدا ہی کے ذریعہ سے پاویں اور سب زیادہ پیاری دعا جو عین محل اور موقعہ سوال کا ہمیں سکھاتی ہے اور نصرت کے روحانی جوش کا نقشہ ہمارے سامنے رکھتی ہے وہ دعا ہے جو خدا نے کریم نے اپنی پاک کتاب قرآن شریف میں یعنی سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھائی ہے اور وہ یہ ہے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ہ تمام پاک تعریفیں جو ہو سکتی ہیں اُس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جانوں کا بیدار کرنے والا اور قائم رکھنے والا ہے الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وہی خدا جو ہمارے اعمال سے پہلے ہمارے لئے رحمت کا سامان میسر کرنے والا ہے اور ہمارے اعمال کے بعد رحمت کے ساتھ جزا دینے والا ہے مَلِیْکِ یَوْمَ الدِّیْنِ ہ وہ خدا جو جزا کے دن کا وہی ایک مالک ہے کسی اور کو وہ دن نہیں سونپا گیا اَیُّاْکَ نَعْبُدُ وَاَیُّاْکَ نَسْتَعِیْذُ ہ اے وہ جو ان تعریفوں کا جامع ہے ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور ہم ہر ایک کام میں توفیق تجھ ہی سے چاہتے ہیں اس جگہ ہم کے لفظ سے پرستش کا اقرار کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے تمام قوتے تیری پرستش میں لگے ہوئے ہیں اور تیرے آستانہ پر چھکے ہوئے ہیں کیونکہ انسان باعتبار اپنی اندرونی قوت کے ایک جماعت اور ایک امت ہے اور اس طرح

تمام توے کا خدا کو سجدہ کرنا یہی وہ حالت ہے جس کو اسلام کہتے ہیں اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ
اَبْعَدْتَ عَلَیْهِمْ سَبِيلَہُمْ ہمیں اپنی سیدھی راہ دکھا اور اسپر ثابت قدم کر کے ان لوگوں کی راہ دکھلا جن پر تیرا انعام
و اکرام ہے اور تیرے مورد فضل و کرم ہو گئے ہیں غَیْرَ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہُمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ۵ اور ہمیں ان لوگوں
کی راہوں سے بچا جن پر تیرا غضب ہے اور جو تجھ تک نہیں پہنچ سکے اور راہ کو بھول گئے اَمِیْن ۵ خدا ایسا ہی کرے
یہ آیات سمجھا رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے انعامات جو دوسرے لفظوں میں فیوض کلماتے ہیں انہیں پر نازل ہوتے
ہیں جو اپنی زندگی کی خدا کی راہ میں قربانی دیکر اور اپنا تمام وجود اس کی راہ میں وقف کر کے اور اس کی رضا میں
محو ہو کر پھر اس وجہ سے دعا میں لگے رہتے ہیں کہ تلخوچکے انسان کو روحانی نعمتوں اور خدا کے قرب اور وصال اور
اس کے مکالمات اور مخاطبات میں سے مل سکتا ہے وہ سب ان کو ملے اور اس دعا کے ساتھ اپنے تمام توے سے
عبادت بجالاتے ہیں اور گناہ سے پرہیز کرتے اور آستانہ الہی پر پڑے رہتے ہیں اور جہاں تک ان کے لئے ممکن ہے
اپنے تئیں بدی سے بچاتے ہیں اور غضب الہی کی راہوں سے دور رہتے ہیں سو چونکہ وہ ایک اعلیٰ ہمت اور
صدق کیساتھ خدا کو ڈھونڈتے ہیں اس لئے اس کو پالیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی پاک معرفت کے پیالوں سے
سیراب کئے جاتے ہیں۔ اس آیت میں جو استقامت کا ذکر فرمایا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچا او کمال
فیض جو روحانی عالم تک پہنچاتا ہے کامل استقامت سے وابستہ ہے اور کامل استقامت سے مراد ایک ایسی حالت
صدق و وفا ہے جس کو کوئی امتحان ضرر نہ پہنچا سکے یعنی ایسا پیوند ہو جس کو نہ تلوار کاٹ سکے نہ آگ جلا سکے
اور نہ کوئی دوسری آفت نقصان پہنچا سکے غریبوں کی موتیں اس سے علیحدہ نہ کر سکیں۔ پیاروں کی جدائی
اس میں خلل انداز نہ ہو سکے بے آبروئی کا خوف کچھ رعب نہ ڈال سکے ہولناک دکھوں سے مارا جانا ایک ذرہ دل کو
نہ ڈر سکے سو یہ دروازہ بہت تنگ ہے اور یہ راہ نہایت دشوار گزار ہے کس قدر مشکل ہے آہ خدا اسی کی
طرف اللہ جل شانہ ان آیات میں اشارہ فرماتا ہے قُلْ اِنْ كَانَ اِبَاءُکُمْ وَاَبْنَاؤُکُمْ وَاِخْوَانُکُمْ وَاَزْوَاجُکُمْ
وَعَشِیْرَتُکُمْ وَاَمْوَالٌ رِّیْنٌ اَقْرَبُ مَوَدَّاتِہُمْ وَحِیْرٌ یَّخْشَوْنَ کَسَادَہَا وَمَسَاکِیْنُ تَرْضَوْنَہَا فَبَعَثَ
اِلَیْکُمْ مِنَ اللّٰہِ وَرْسُوْلَہٗ وَجَّہًا دِیْنِیْ سَبِّحْہٗ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰی یَاْتِیَ اللّٰہُ بِاَمْرِہٖ وَ اللّٰہُ لَا
یَهْدِیْ الْقَوْمَ الْفٰسِقِیْنَ ۵ یعنی ان کو کہہ دے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے
بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہاری برادری اور تمہارے وہ مال جو تم نے محنت سے کمائے ہیں
اور تمہاری سوداگری جس کے بند ہونے کا تمہیں خوف ہے اور تمہاری حویلیاں جو تمہارے دل پسند ہیں

خدا ہے اور اس کے رسول سے اور خدا کی راہ میں اپنی جانوں کو لڑنے سے زیادہ پیار ہے میں تو تم اس وقت تک منتظر رہو کہ جب تک خدا اپنا حکم ظاہر کرے اور خدا بدکاروں کو کبھی اپنی راہ نہیں دکھائے گا۔ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ خدا کی مرضی کو چھوڑ کر اپنے عزیزوں اور اپنے مالوں سے پیار کرتے ہیں وہ خدا کی نظر میں کاذب ہیں وہ ضرور ہلاک ہونگے کیونکہ انہوں نے غیر کو خدا پر مقدم رکھا یہی وہ تیسرا مرتبہ ہے جس میں وہ شخص یا خدا بنتا ہے جو اس کے لئے ہزاروں بلائیں خریدے اور خدا کی طرف ایسے صدق اور اخلاص سے جھک جائے کہ خدا کے سوا کوئی اس کا نہ رہے گو یا سب مر گئے پس سچ تو یہ ہے کہ جب تک ہم خود نہ مریں زندہ خدا نظر نہیں آسکتا خدا کے ظہور کا دن وہی ہوتا ہے کہ جب ہماری جسمانی زندگی پر موت آوے ہم اندھے ہیں جب تک غیر کے دیکھنے سے اندھے نہ ہو جائیں ہم مردہ ہیں جب تک خدا کے ہاتھ میں مردہ کی طرح نہ ہو جائیں جب ہمارا منہ ٹھیک ٹھیک اسکے محاذات میں پڑے گا تب وہ واقعی استقامت جو تمام نفسانی جذبات پر غالب آتی ہے ہمیں حاصل ہوگی اس سے پہلے نہیں اور یہی وہ استقامت ہے جس سے نفسانی زندگی پر موت آجاتی ہے ہماری استقامت یہ ہے کہ جیسا وہ فرماتا ہے کہ **يَا مَنْ اسْأَلَهُ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ** یعنی یہ کہ قربانی کی طرح میرے آگے گردن رکھ دو ایسا ہی ہم اس وقت درجہ استقامت حاصل کرینگے کہ جب ہمارے وجود کے تمام پیرزے اور ہمارے نفس کی تمام قوتیں اسی کام میں لگ جائیں اور ہماری موت اور ہماری زندگی اسی کے لئے ہو جائے جیسا کہ وہ فرماتا ہے **قُلْ إِنْ صَلَوَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** یعنی کہ میری نماز اور قربانی اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا سب خدا کے لئے ہے اور جب انسان کی محبت خدا کے ساتھ اس درجہ تک پہنچ جائے کہ اس کا مرنا اور جینا اپنے لئے نہیں بلکہ خدا ہی کے لئے ہو جائے تب وہ خدا جو ہمیشہ سے پیار کرنے والوں کے ساتھ پیار کرتا آیا ہے اپنی محبت کو اس پر تارتا ہے اور اندونوں محبتوں کے لئے سے انسان کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے جس کو دنیا نہیں پہچانتی اور نہ سمجھ سکتی ہے اور ہزاروں صدیقیوں اور ہرگز بدوں کا اسی لئے خون ہوا کہ دنیا نے ان کو نہیں پہچانا وہ اسی لئے مکار اور خود غرض کہلائے کہ دنیا کے نورانی چہرہ کو دیکھ نہ سکی جیسا کہ فرماتا ہے **يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ** یعنی وہ جو منکر ہیں تیری طرف دیکھتے تو ہیں مگر تو انہیں نظر نہیں آتا غرض جب وہ نور پیدا ہوتا ہے تو اس نور کی پیدائش کے دن سے ایک زمینی شخص آسمانی ہو جاتا ہے وہ جو ہر ایک وجود کا مالک ہے اس کے اندر بولتا ہے اور اپنی الوہیت کی چمکیں دکھلاتا ہے اور اس کے دل کو کہ جو پاک محبت سے بھرا ہوا ہے اپنا تخت گاہ بناتا ہے اور جب یہی سے کہ یہ شخص ایک نورانی تبدیلی پا کر ایک نیا آدمی ہو جاتا ہے وہ اس کے لئے ایک نیا

خدا ہو جاتا ہے اور نئی عادتیں اور نئی سنتیں ظہور میں لاتا ہے یہ نہیں کہ وہ نیا خدا ہے یا عادتیں نئی ہیں مگر خدا کی عام عادتوں سے وہ الگ عادتیں ہوتی ہیں جو دنیا کا فلسفہ ان سے آشنا نہیں اور یہ شخص جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے **وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ** یعنی انسانوں میں وہ اعلیٰ درجہ کے انسان ہیں جو خدا کی رضا میں کھوٹے جاتے ہیں وہ اپنی جان بیچتے ہیں اور خدا کی مرضی کو مول لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا کی رحمت ہے ایسا ہی وہ شخص جو روحانی حالت کے مرتبہ تک پہنچ گیا ہے خدا کی راہ میں خدا ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ اس رحمت میں فرماتا ہے کہ تمام دکھوں سے وہ شخص نجات پاتا ہے جو میری راہ میں اور میری رضا کی راہ میں جان کو بچھڑیتا ہے اور جان نشانی کے ساتھ اپنی اس حالت کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ خدا کا کائنات اور اپنے تمام دھوکہ کو ایک ایسی چیز سمجھتا ہے جو طاعت خالق اور خدمت مخلوق کے لئے بنائی گئی ہے اور پھر حقیقی نیکیاں جو ہر ایک فوت سے متعلق ہیں ایسے شوق و ذوق و حضور و دل سے بجا لاتا ہے کہ گویا وہ اپنی فرمانبرداری کے آئینہ میں اپنے محبوب حقیقی کو دیکھ رہا ہے اور ارادہ اس کا خدا تعالیٰ کے ارادہ سے ہم رنگ ہو جاتا ہے اور تمام لذت اس کی فرمانبرداری میں ٹھہر جاتی ہے اور تمام اعمال صالحہ نہ مشقت کی راہ سے بلکہ تندرستی اور احتیاط کی کوشش سے صادر ہونے لگتے ہیں وہ نقد بہشت ہے جو روحانی انسان کو ملتا ہے اور وہ بہشت جو آئینہ دہلے گا وہ حقیقت اسی کی ظلال و آثار ہے جس کو دوسرے عالم میں قدرت خداوندی جسمانی طور پر متحمل کر کے دکھلائے گی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ **وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ مِّنْ دُونِهَا فِيهَا يَجْزِيهِمْ شُرَآءُ آبَاطِهِمْ ثَبَاتٌ فِيهَا يُكْرَمُونَ مَن كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَ بِهَا نَهَارًا يَسْقُونَ فِيهَا كَأْسًا كَافُورًا زَجْجِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَبِّحُ سُبْحَانَ اللَّهِ اِنَّا عَتَدْنَا لَلكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَاَعْلَاقًا وَسَحِيرًا وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰى فَبُهِتَ فِي الْاُخْرٰى اَعْمٰى وَاَصْلُ سَبِّحِ اللّٰہ** یعنی جو شخص خدا تعالیٰ سے خائف ہے اور اس کی عظمت و جلال کے مرتبہ سے ہر انسان ہے اسکے لئے وہ بہشت ہیں ایک یہی دنیا اور دوسری آخرت اور ایسے لوگ جو خدا میں محو ہیں خدا نے ان کو وہ شہرت پہلایا ہے جس کے ان کے دل اور خیالات اور اداات کو پاک کر دیا نیک بندے وہ شہرت پی رہے ہیں جس کی ملوثی کا فائدہ ہے وہ اس چشمہ سے پیتے ہیں جس کو وہ آپ ہی چیرتے ہیں اور میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ کافور کا لفظ اس واسطے اس آیت میں اختیار فرمایا گیا ہے کہ لغت عرب میں کفر دبانے اور ڈھانکنے کو کہتے ہیں سو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے ایسے خلوص سے انقطاع اور رجوع الی اللہ کیا ہے کہ دنیا کی محبت

بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے یہ قاعدہ کی بات ہے کہ تمام جذبات دل کے خیال سے ہی پیدا ہوتے ہیں اور جب دل ان نالایق خیالات سے بہت ہی دور چلا جائے اور کچھ تعلقات ان سے باقی نہ رہیں تو وہ جذبات بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں یہاں تک کہ نابود ہو جاتے ہیں سو اس جگہ خدا تعالیٰ کی یہی غرض ہے اور وہ اس آیت میں بھی سمجھاتا ہے کہ جو اس کی طرف کامل طور سے جھک گئے وہ نفسانی جذبات سے بہت ہی دور نکل گئے ہیں اور ایسے خدا کی طرف جھکے کہ دنیا کی سرگرمیوں سے ان کے دل ٹھنڈے ہو گئے اور ان کے جذبات ایسے دگے جیسا کہ کافور نہریلے مادوں کو باد تپا ہے اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ اس کافوری پیالہ کے بعد وہ پیالے پیتے ہیں جن کی لونبی زنجبیل ہے اب جاننا چاہئے کہ زنجبیل دو لفظوں سے مرکب ہے یعنی زناء اور جیل سے اور زناء لغت عرب میں اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں اور جیل پہاڑ کو اسکے ترکیبی معنی یہ ہیں کہ پہاڑ پر چڑھ گیا اب جاننا چاہئے کہ انسان پھر ہر ایک نہریلی بیماری کے فرو ہونے کے بعد اعلیٰ درجہ کی صحت تک دو حالتیں آتی ہیں ایک وہ حالت جبکہ نہریلے مولو کا جوش بجلی جاتا رہتا ہے اور خطرناک مادوں کا جوش رد باصلاح ہو جاتا ہے اور سہمی کیفیات کا حملہ بخیر و عافیت گزر جاتا ہے اور ایک ہلک طوفان جو اٹھا تھا نیچے دب جاتا ہے لیکن ہنوز اعضا میں کمزوری باقی ہوتی ہے کوئی طاقت کا کام نہیں ہو سکتا ابھی مردہ کی طرح افتان و خیران چلتا ہے اور دوسری وہ حالت ہے کہ جب اصلی صحت عود کر آتی اور بدن میں طاقت بھر جاتی ہے اور قوت کے بحال ہونے سے یہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بلا تکلف پہاڑ کے اوپر چڑھ جائے اور نشاط خاطر سے اپنی گھائیوں پر دوڑتا چلا جائے سو سلوک کے تیسرے مرتبہ میں یہ حالت میسر آتی ہے ایسی حالت کی نسبت اللہ تعالیٰ آیت موصوفہ میں اشارہ فرماتا ہے کہ انتہائی درجہ کے با خدا لوگ وہ پیالے پیتے ہیں جن میں زنجبیل ملی ہوئی ہے یعنی وہ روحانی حالت کی پوری قوت پا کر بڑی بڑی گھائیوں پر چڑھ جاتے ہیں اور بڑے مشکل کام ان کے ہاتھ سے انجام پذیر ہوتے ہیں اور خدا کی راہ میں حیرت ناک جانفشانیاں دکھاتے ہیں +

اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ علم طب کے رو سے زنجبیل وہ دوا ہے جس کو ہندی میں سوٹھ کہتے ہیں وہ حرارت غریزی کو بہت قوت دیتی ہے اور دستوں کو بند کرتی ہے اور اس کا زنجبیل اسی واسطے نام رکھا گیا ہے کہ گویا وہ کمزور کو ایسا قوی کرتی ہے اور ایسی گرمی پہنچاتی ہے جس سے وہ پہاڑوں پر چڑھ سکے ان متقابل آیتوں کے پیش کرنے سے جن میں ایک جگہ کافور کا ذکر ہے اور ایک جگہ زنجبیل کا۔ خدا تعالیٰ کی یہ غرض ہے کہ تا اپنے بندوں کو سمجھائے کہ جب انسان جذبات نفسانی سے نیکی کی طرف حرکت کرتا ہے تو پہلے پہل اس حرکت

کے بعد یہ حالت پیدا ہوتی ہے کہ اسکے زہریلے مواد نیچے دبائے جلتے ہیں اور نفسانی جذبات رد کی ہوئے لگتے ہیں جیسا کہ کافور زہریلے مواد کو دبا لیتا ہے اسی لئے وہ ہیضہ اور عرق قہریوں میں مفید ہے اور پھر جب زہریلے مواد کا جوش بالکل جاتا ہے اور ایک کمزور صحت جو ضعف کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے حاصل ہو جائے تو پھر دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ ضعیف بیمار زخمی کے شربت سے قوت پاتا ہے اور زخمی شربت خدا تعالیٰ کے حسن و جمال کی تجلی ہے جو روح کی غذا ہے جب اس تجلی سے انسان قوت پکڑتا ہے تو پھر بلند اور اونچی گھاٹیوں پر چڑھنے کے لائق ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں ایسی حیرتناک سختی کے کام دکھاتا ہے کہ جب تک یہ عاشقانہ گرمی کسی کے دل میں نہ ہو ہرگز ایسے کام دکھلا نہیں سکتا سو خدا تعالیٰ نے اس جگہ ان دو حالتوں کے سمجھانے کے لئے عربی زبان کے دو لفظوں سے کام لیا ہے ایک کافور سے جو نیچے دبا نیوائے کو کہتے ہیں اور دوسرے زخمی سے جو اوپر چڑھنے والے کو کہتے ہیں اور اس راہ میں بھی دو حالتیں سالکوں کے لئے واقع ہیں باقی حصہ آیت کا یہ ہے۔ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَاَعْدَاكَ وَسَعِيرًا یعنی ہم منکروں کے لئے جو چاہائی کو قبول کرنا نہیں چاہتے زنجیریں تیار کر دی ہیں اور طوق گردن اور ایک افروختہ آگ کی سوزش۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سچے دل سے خدا تعالیٰ کو نہیں ڈھونڈتے ان پر خدا کی طرف سے رجعت پڑتی ہے وہ دنیا کی گرفتاریوں میں ایسے مبتلا رہتے ہیں کہ گویا پاب زنجیر ہیں اور زمین کی کاموں میں ایسے گونسا رہتے ہیں کہ گویا ان کی گردن میں ایک طوق ہے جو ان کو آسمان کی طرف سے نہیں اٹھائے دیتا اور ان کے دلوں میں حرص و ہوا کی ایک سوزش لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ مال حاصل ہو جائے اور یہ جایا مل جائے اور فلان ملک ہمارے قبضہ میں آجائے اور فلان دشمن پر ہم فتح پا جائیں اس قدر روپیہ ہوتی دولت ہو سو چہ کہ خدا تعالیٰ ان کو نالائق دیکھتا ہے اور مومنین کاموں میں مشغول پاتا ہے اس لئے یہ تینوں باتیں ان کو لگا دیتا ہے اور اس سلسلہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب انسان سے کوئی فعل صادر ہوتا ہے تو اسی کے مطابق خدا بھی اپنی طرف سے ایک فعل صادر کرتا ہے مثلاً انسان جس وقت اپنی کوٹھڑی کے تمام دروازوں کو بند کر دے تو انسان کے اس فعل کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فعل ہو گا کہ وہ اس کو ٹھڑی میں اندر میرا پیدا کر دیگا کیونکہ جو امور خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں ہمارے کاموں کے لئے بطور ایک نتیجہ لازمی کے مقدر ہو چکے ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کے فعل میں وجہ یہ کہ وہی علت العلل ہے ایسا ہی اگر مثلاً کوئی شخص زہر قاتل کھائے تو اس کے اس فعل کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فعل صادر ہو گا کہ اسے ہلاک کر دیگا ایسا ہی اگر کوئی ایسا بھانپا فعل کرے

جو کسی متعدی بیماری کا موجب ہو تو اس کے اس فعل کے بعد خدا تعالیٰ کا یہ فعل ہوگا کہ وہ متعدی بیماری اس کو پکڑے گی۔ پس جس طرح ہماری دنیوی زندگی میں صریح نظر آتا ہے کہ ہمارے ہر ایک فعل کے لئے ایک ضروری نتیجہ ہے اور وہ نتیجہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے ایسا ہی دین کے متعلق بھی یہی قانون ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ ان دو مثالوں میں صاف فرماتا ہے **الَّذِينَ جَاهَدُوا فَوْقَنَا لَنَنصُرَنَّكَ لَيُتِمَّنَّ شُؤْلُكَ وَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ وَكُلُّهُمْ فِي سَبِيلٍ** جو لوگ اس فعل کو کجا لائے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی جیتجو میں پوری پوری کوشش کی تو اس فعل کے لئے لازمی طور پر ہمارا یہ فعل ہوگا کہ ہم ان کو اپنی راہ دکھا دیں گے اور جن لوگوں نے کجی اختیار کی اور سیدھی راہ پر چلنا نہ چاہا تو ہمارا فعل ان کی نسبت یہ ہوگا کہ ہم ان کے دلوں کو کج کر دیں گے اور پھر اس حالت کو زیادہ توضیح دینے کے لئے فرمایا **مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَاصْلُ سَبِيلٍ** یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا رہا وہ آنے والے جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا بلکہ اندھوں سے بدتر یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیک بندوں کو خدا کا پیدا راسی جہان میں ہو جاتا ہے اور وہ اسی جگہ میں اپنے اس پیارے کا درشن پالیتے ہیں جبکہ لئے وہ سب کچھ کھوتے ہیں غرض مفہوم اس آیت کا یہی ہے کہ بشتی زندگی کی بنیاد اسی جہان سے پڑتی ہے اور حتمی نائی کی جڑ بھی اسی جہان کی گندہ اور کورانہ زبست ہے اور پھر فرمایا **وَتَشِوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ** یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور اچھے عمل بجالاتے ہیں وہ ان باغوں کے وارث ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اس آیت میں خدا تعالیٰ نے ایمان کو باغ کے ساتھ شمار بہت دی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں پس واضح رہے کہ اس جگہ ایک اعلیٰ درجہ کی فلاسفی کے رنگ میں بتلایا گیا ہے کہ جو رشتہ نوروں کو باغ کے ساتھ ہے وہی رشتہ اعمال کا ایمان کے ساتھ ہے پس جیسا کہ کوئی باغ بغیر پانی کے سرسبز نہیں رہ سکتا ایسا ہی کوئی ایمان بغیر نیک کاموں کے زندہ ایمان نہیں کہلا سکتا اگر ایمان ہو اور اعمال نیک نہ ہوں تو وہ ایمان بیچ ہے اور اگر اعمال ہوں اور ایمان نہ ہو تو وہ اعمال ریاکاری ہیں اسلامی بہشت کی یہی حقیقت ہے کہ وہ اس دنیا کے ایمان اور عمل کا ایک نکل ہے وہ کوئی تہی چیز نہیں جو باہر سے آکر انسان کو ملے گی بلکہ انسان کی بہشت انسان کے اندر ہی سے نکلتی ہے اور ہر ایک کی بہشت اسی کا ایمان اور اسی کے اعمال صلحہ ہیں جبکی اسی دنیا میں لذت شروع ہو جاتی ہے اور پوشیدہ طور پر ایمان اور اعمال کے باغ نظر آتے ہیں اور نہریں بھی نکھائی دیتی ہیں۔ لیکن عالم آخرت میں یہی باغ کھلے طور پر محسوس ہونگے خدا کی پاک تعلیم میں یہی بتلاتی ہے کہ سچا اور پاک اور مستحکم اور کامل ایمان جو خدا اور اس کے ارادوں کے متعلق جو بہشت خوشنما اور بارور و رحمت ہے

اور اعمال صالحہ اس بہشت کی نہیں ہیں جیسا کہ وہ فرماتا ہے **صَرَفَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْثَرُ النَّاسِ حَبِيرًا** یعنی وہ ایمانی کلمہ جو ہر ایک افرادِ تفریط اور نقص اور غفل اور کذب اور ہنر سے پاک اور من کل الوجہ کامل ہو اس درخت کے ساتھ مشابہ ہے جو ہر ایک عیب سے پاک ہو جس کی جڑ زمین میں قائم اور شاخیں آسمان میں ہوں اور اپنے پھل کو ہمیشہ دیتا ہو اور کوئی وقت اس پر نہیں آتا کہ اس کی شاخوں میں پھل نہ ہوں۔ اس بیان میں خدا تعالیٰ نے ایمانی کلمہ کو ہمیشہ پھلدار درخت سے مشابہت دیکر تین علامتیں اس کی بیان فرمائیں (۱) اول یہ کہ جڑ اس کی جھل مفہوم سے مراد ہے انسان کے دل کی زمین میں ثابت ہو یعنی انسانی فطرت اور انسانی کائنات نے اس کی حقانیت اور اصلیت کو قبول کر لیا ہو (۲) دوسری علامت یہ کہ اس کلمہ کی شاخیں آسمان میں ہوں یعنی معقولیت اپنے ساتھ رکھتا ہو اور آسمانی قانونِ قدرۃ جو خدا کا فعل ہے اس فعل کے مطابق ہو مطلب یہ کہ اس صحت اور اصلیت کے دلائل قانونِ قدرۃ سے مستنبط ہو سکتے ہوں اور نیز یہ کہ وہ دلائل ایسے اعلیٰ ہوں کہ گویا آسمان میں ہیں جن تک اعتراض کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا (۳) تیسری علامت یہ ہے کہ وہ پھل جو کھانے کے لائق ہے دائمی اور غیر منقطع ہو یعنی عملی فراوت کے بعد اس کی برکات و ثمرات ہمیشہ اور ہر زمانہ میں مشہور اور محسوس ہوتی ہوں یہ نہیں کہ کسی خاص زمانہ تک ظاہر ہو کر پھر آگے بند ہو جائیں اور پھر فرمایا **مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ** **إِنْ جُذِرَتْ مِنْ قَوْيِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ** یعنی پلید کلمہ اس درخت کے ساتھ مشابہ ہے جو زمین میں اکٹرا ہوا ہو یعنی فطرت انسانی اسکو قبول نہیں کرتی اور کسی طور سے وہ قرار نہیں پکڑتا نہ دلائل عقلیہ کے رو سے نہ قانونِ قدرت کے رو سے صرف قصہ اور کہانی کے رنگ میں ہوتا ہے اور جیسا کہ قرآن شریف نے عالمِ آخرت میں ایمان کے پاک درختوں کو انگور اور انار اور عمدہ عمدہ میوؤں سے مشابہت دی ہے اور بیان فرمایا ہے کہ اس روز وہ ان میوؤں کی صورت میں متمثل ہونگے اور دکھائی دیں گے ایسا ہی بے ایمانی کے خبیث درخت کا نام عالمِ آخرت میں زقوم رکھا ہے جیسا کہ فرماتا ہے **أَذَلَّ خَيْرٌ نُّزْكَ أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا قُتْنًا لِلظَّالِمِينَ** **إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ** **إِنْ تَشْجَرَةُ الزَّقُّومِ طَعَامٌ أَكَلْتُمُوهَا كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلِي الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ** یعنی تم تہلوا کہ بہشت کے باغ اچھے ہیں یا زقوم کا درخت جو ظالموں کے لئے ایک بلا ہے وہ ایک درخت ہی

جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے یعنی تکبر اور خود بینی سے پیدا ہوتا ہے یہی دوزخ کی جڑ ہے اس کا شگ و فدا ایسا ہے جیسا کہ شیطان کا سر شیطان کے معنے میں ہلاک ہونے والا یہ لفظ شیط سے نکلا ہے۔ پس حاصل کلام یہ ہے کہ اس کا کھانا ہلاک ہونا ہے اور پھر فرمایا کہ زقوم کا درخت ان دوزخیوں کا کھانا ہے جو عدا گناہ کو اختیار کر لیتے ہیں وہ کھانا ایسا ہے جیسا کہ تانہا گلا ہو اکھوٹے ہوئے پانی کی طرح پیٹ میں جوش مارنے والا پھر دوزخی کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اس درخت کو چکے تو غرت والا اور بررگ ہے یہ کلام نہایت غضب کا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر تو تکبر نہ کرتا اور اپنی بزرگی اور غرت کا پاس کر کے حق سے منہ نہ پھیرتا تو آج یہ تنجیاں تجھے اٹھانی نہ پڑتیں یہ آیت اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ دراصل یہ لفظ زقوم کا ذوق اور ام سے مرکب ہے اور ام انک انت العزیز الکریہ کا ملخص ہے جس میں ایک حرف پہلے کا اور ایک حرف آخر کا موجو ہے اور کثرت استعمال نے ذال ز کے ساتھ بدل دیا ہے اب حاصل کلام یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کے ایمانی کلمات کو بہشت کے ساتھ مشابہت دی ایسا ہی اسی دنیا کے بے ایمانی کے کلمات کو دوزخ کے ساتھ مشابہت دی اور اس کو دوزخ کا درخت ٹھہرایا اور ظاہر فرمایا کہ بہشت اور دوزخ کی جڑ اسی دنیا سے شروع ہوتی ہے جیسا کہ دوزخ کے باب میں ایک اور جگہ فرماتا ہے نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطْلَعُ عَلَى أَكْفَرِينَ ۝ یعنی دوزخ وہ آگ ہے جو خدا کا غضب اور اس کا منع ہے اور گناہ سے بھڑکتی ہے اور پہلے دلپر غالب ہوتی ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس آگ کی اصل جڑ وہ غم اور حسرتیں اور دہم میں جو دل کو پکڑ لے میں کیونکہ تمام روحانی عذاب پہلے دل سے ہی شروع ہوتے ہیں اور پھر تمام بدن پر محیط ہو جاتے ہیں اور پھر ایک جگہ فرمایا وَقُوْذُهَا النَّاسُ وَالْجَآرَةُ یعنی جہنم کی آگ کا ایندھن جس سے وہ آگ ہمیشہ افروز رہتی ہے دوزخ میں ہیں ایک وہ انسان جو حقیقی خدا کو چھوڑ کر اور اوچیزیوں کی پرستش کرتے ہیں یا ان کی مرضی سے ان کی پرستش کیجاتی ہے جیسا کہ فرمایا اِنَّكُمْ رَوٰمَاتَصْبٰكُ وَاَنْتُمْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبٌ جَعَلْتُمْ يٰۤهٰنِمْ اور تمہارے معبود باطل جو انسان ہو کہ خدا کو ملاتے رہے جہنم میں ڈالے جائینگے (۲) دوسرا ایندھن جہنم کا بت میں مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا وجود نہ ہوتا تو جہنم بھی نہ ہوتا سو ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کے پاک کلام میں بہشت اور دوزخ اس جسمانی دنیا کی طرح نہیں ہے بلکہ ان دونوں کا مبداء اور منبع روحانی امور ہیں لاں دوزخیں دوسرے عالم میں جسمانی شکل پر نظر آئیں گی مگر اس جسمانی عالم سے نہیں ہونگی اب ہم پھر اصل مطلب کی طرف عود کر کے

کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ روحانی اور کامل تعلق پیدا ہونے کا ذریعہ جو قرآن شریف نے ہمیں سکھلایا ہے اسلام اور وعاءِ فاتحہ ہے یعنی اول اپنی تمام زندگی خدا کی راہ میں وقف کر دینا اور پھر اس وعاء میں لگے رہنا جو سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو سکھائی گئی ہے تمام اسلام کا مغزیہ و دونوں چیزیں ہیں اسلام اور وعاءِ فاتحہ دنیا میں خدا تک پہنچنے اور حقیقی نجات کا پانی پینے کے لئے یہی ایک اعلیٰ ذریعہ ہے جو قانونِ قدس نے انسان کی اعلیٰ ترقی اور وصال الہی کے لئے مقرر کیا ہے اور وہی خدا کو پائے میں کہ جو اسلام کے مفہوم کی روحانی آگ میں داخل ہوں اور وعاءِ فاتحہ میں لگے رہیں اسلام کیا چیز ہے مہی جلتی ہوئی آگ جو ہماری سخی زندگی کو جھسم کر کے اور ہمارے باطل معبودوں کو جلا کر بچھ اور پاک معبود کے آگے ہماری جان اور ہمارے مال اور ہماری آبرو کی قربانی پیش کرتی ہے ایسے چشمہ میں داخل ہو کر ہم ایک نئی زندگی کا پانی پیتے ہیں اور ہماری تمام روحانی قوتیں خدا سے یوں پیوند پکڑتی ہیں جیسا کہ ایک رشتہ دوسرے رشتہ سے پیوند کیا جاتا ہے بجلی کی آگ کی طرح ایک آگ ہمارے اندر سے نکلتی ہے اور ایک آگ اوپر سے ہم پر اترتی ہے ان دونوں شعلوں کے ملنے سے ہماری تمام ہوا ہوس اور غیرت کی محبت بجھم ہو جاتی ہے اور ہم اپنی پہلی زندگی سے مر جاتے ہیں اس حالت کا نام قرآن شریف کے رو سے اسلام ہے اسلام سے ہمارے نفسانی جذبات کو موت آتی ہے اور پھر وعاء سے ہم اندر سے زندہ ہوتے ہیں اس دوسری زندگی کے لئے اتمام الہی ہونا ضروری ہے اسی مرتبہ پر پہنچنے کا نام تقوا الہی ہے یعنی خدا کا ویدار اور خدا کا درشن۔ اس درجہ پر پہنچ کر انسان کو خدا سے وہ اتصال ہوتا ہے کہ گویا وہ اس کو آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس کو قوت دیتی ہے اور اس کے تمام حواس اور تمام اندرونی قوتیں روشن کی جاتی ہیں اور پاک زندگی کی کشش بڑے درجے سے شروع ہو جاتی ہے اسی درجہ پر آ کر خدا انسان کی آنکھ ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے اور زبان ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ بولتا ہے اور ماتہ ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ جملہ کرتا ہے اور کان ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ سنتا ہے اور پیر ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ چلتا ہے اسی درجہ کی طرف اشارہ ہے جو خدا فرماتا ہے **يَكُنُ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِي يَهْدِيهِ** اس کا ترجمہ خدا کا ماتہ ہے جو ان کے ہاتھوں پر ہے اور ایسا ہی فرماتا ہے **وَمَا كَرِهْتَ إِذْ كَرِهْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَحِي** یعنی جو تو نے چلایا تو نے نہیں بلکہ خدا نے چلایا غرض اس درجہ پر خدا کے ساتھ کمال اتحاد ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی پاک عرفی روح کے رگ و ریشہ میں سرایت کر جاتی ہے اور اخلاقی طاقتیں جو کمزور تھیں اس درجہ میں محکم ہاڑوں کی طرح نظر آتی ہیں عقل اور فراست نہایت لطافت پر آ جاتی ہے یہ معنی اس آیت کے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَأَيُّكُمْ يَهْدِيهِ** اس مرتبہ میں محبت اور عشق کی نہریں ایسے طور سے جوش مارتی ہیں جو خدا کے لئے مرنے

اور خدا کے لئے ہزاروں دیکھ اٹھانا اور بے آبرو ہونا ایسا آسان ہو جاتا ہے کہ گویا ایک ہلکا سا تھکا توڑنا ہے خدا کی طرف
 کھینچا چلا جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ کون کھینچ رہا ہے ایک غیبی ہاتھ اس کو اٹھائے پھر تھکے اور خدا کی مرضیوں
 کو پورا کرنا اس کی زندگی کا اصل الاصول ٹھہر جاتا ہے اس مرتبہ میں خدا بہت ہی قریب دکھائی دیتا ہے جیسا کہ
 اس نے فرمایا ہے تَحْنُ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ ہم اس سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ نزدیک
 ہیں ایسی حالت میں اس مرتبہ کا آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح پھل پختہ ہو کر خود بخود درخت پر سے گر جاتا ہے
 اسی طرح اس مرتبہ کے آدمی کے تمام تعلقات سفلی کا لہم ہو جاتے ہیں اس کا اپنے خدا سے ایک گہرا تعلق چلنا
 ہے اور وہ مخلوق سے دور چلا جاتا اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات سے شرف پاتا ہے اس مرتبہ کے حاصل کرنے کیلئے
 اب بھی دروازے کھلے ہیں جیسا کہ پہلے کھلے ہوئے تھے اور اب بھی خدا کا فضل یہ نعمت ڈھونڈنے والوں کو دیتا
 ہے جیسا کہ پہلے دیتا تھا مگر یہ راہ محض زبان کی فضولیوں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی اور نقطہ حقیقت
 باتوں اور لافوں سے یہ دروازہ نہیں کھلتا چاہئے دے بہت ہیں مگر پانے والے کم اس کا کیا سبب ہے
 یہی کہ یہ مرتبہ سچی سرگرمی سچی جافشانی پر موقوف ہے باتیں قیامت تک کیا کر دیکھا ہو سکتا ہے صدق سے
 اس آگ پر قدم رکھنا جس کے خوف سے اور لوگ بھاگتے ہیں اس راہ کی پہلی شرط ہے اگر علی سرگرمی نہیں
 تو لاف زنی بیچ ہے وَ إِذْ أَسْأَلْتُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ إِنَّ جَنِّبَ دَعْوَةِ الدَّاعِ إِذَا دَعَا
 فَلَيْسَ يُجِيبُوهُ إِلَّا وَالْيَوْمُ مَنُورٌ إِلَىٰ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ہ یعنی اگر میرے بندے میری نسبت سوال
 کریں کہ وہ کہاں ہے تو ان کو کہہ کہ وہ تم سے بہت ہی قریب ہے۔ میں دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں
 پس چاہئے کہ وہ دعاؤں سے میرا وصل ڈھونڈیں اور مجھ پر ایمان لادیں تاکہ کامیاب ہوویں +

دَفْعُ الْبَلَاءِ وَمُعِيَا اَهْلِ الْاَصْطِفَاءِ

از حضرت میرزا غلام احمد صابو مفتی محمد شفیع مسعود

تمہید

جس پیغام کو ہم اس وقت اپنے عزیزان ملک کے پاس اس سالہ کے ذریعے پہنچانا چاہتے ہیں اس کی نسبت ہمیں انبیاء علیہم السلام کے قدیم تجربہ کے رو سے یہ ثابت ہے کہ سروسٹ اس ہماری ہمدردی کا قدر ہی ہوگا کہ پھر وہ ہم اسلام کے مولوہوں اور عیسائی مذہب کے پادروں اور ہندو مذہب کے پندتوں سے گالیاں سنیں اور طرح طرح کے خطابوں سے یاد کئے جاویں اور ہمیں پہلے سے خوب معلوم ہے کہ ایسا ہی ہوگا لیکن ہم نے نوع انسان کی ہمدردی کو اس بات سے مقدم رکھا ہے کہ عام بد زبانی سے ہم سنائے جائیں کیونکہ باوجود اس کے یہ بھی احتمال ہے کہ ان صدائے اور ہزار گالیاں دینے والوں میں سے بعض ایسے بھی پیدا ہو جائیں کہ ایسے وقت میں کہ جب آسمان پر سے ایک آگ برس رہی ہے بلکہ لگے جاڑے میں تو اور بھی زیادہ برسنے کی توقع ہے اس رسالہ کو غور سے پڑھیں اور اس اپنے ناصح شفیع پر جلد ناراض نہ ہوں اور جس نسخہ کو وہ پیش کرتا ہے اس کو آزمائیں کیونکہ اس ہمدردی کے صلہ میں کوئی اجرت یا پاداش ان سے طلب نہیں کی گئی محض سچے خلوص اور نیک نیتی سے انسانوں کی جان چھوڑانے کے لئے ایک آزمودہ اور پاک تجویز پیش کی گئی ہے پس جس حالت میں لوگ بیمار یوں ہیں علاج کی غرض سے بعض جانوروں کا پیشاب بھی پی لیتے ہیں اور بہت سی پلید چیزوں کو استعمال کر لیتے ہیں تو اس صورت میں ان کا کیا حرج ہے کہ اپنی جان چھوڑانے کے لئے اس پاک علاج کو اپنے لئے اختیار کر لیں اور اگر وہ نہیں کریں گے تب بھی بہر حال اس مقابلہ کے وقت میں ایک دن ان کو معلوم ہوگا کہ ان تمام مذاہب میں سے کونسا ایسا مذہب ہے جس کا شفاعت کرتا اور منجی کے بزرگ لفظ کا مصداق ہونا ثابت ہو سکتا ہے سچے منجی کو ہر ایک شخص چاہتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے پس بلاشبہ اب دن آگئے ہیں کہ ثابت ہو کہ سچا منجی کون ہے ہم سچ ابن مریم کو بے شک ایک راستیاز آدمی جانتے ہیں کہ اپنے زمانے کے

اکثر لوگوں سے البتہ اچھا تھا واللہ اعلم۔ مگر وہ حقیقی منجی نہیں تھا یہ اس پر تہمت ہے کہ وہ حقیقی منجی تھا حقیقی منجی ہمیشہ اور قیامت تک نجات کا پھل کھلانے والا وہ ہے جو زمین حجاز میں پیدا ہوا تھا اور تمام دنیا اور تمام

+ یا وہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانہ کے بہت لوگوں کی نسبت اچھے تھے۔ یہ ہمارا بیان محض نیک ظنی ہے طور پر ہے وہ ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں خدا تعالیٰ کی زمین پر بعض راستبازانہی راستبازی اور تعلق باللہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی نفص اور اعلیٰ ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی نسبت فرمایا ہے وَجِئْنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ جس کے یہ معنی ہیں کہ اس زمانہ کے مقربوں میں سے یہ بھی ایک تھے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ سب مقربوں سے بڑھ کر تھے بلکہ اس بات کا امکان نکلتا ہے کہ بعض مقرب ان کے زمانہ کے ان سے بہتر تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ صرف بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لئے آئے تھے اور دوسرے ملکوں، و قوموں سے ان کو کچھ تعلق نہ تھا پس ممکن بلکہ قریب قریب ہے کہ بعض انبیاء جو کم نقص میں داخل ہیں وہ ان سے بہتر اور افضل ہوں گے اور جیسا کہ حضرت موسیٰ کے مقابل پر خدایک انسان نکل کر تباہ جس کی نسبت خدا نے عَلَّمْنَا لَا مِنْ لَدُنَّا عَلَّمَا فرمایا تو پھر حضرت عیسیٰ کی نسبت جو موسیٰ سے کمتر اور اس کی شریعت کے پیرو تھے اور خود کوئی کامل شریعت نہ لائے تھے۔ اور رفتہ رفتہ مسائل فقہ اور ورثہ اور حرمت خنزیر وغیرہ میں حضرت موسیٰ کی شریعت کے تابع تھے۔ کو نگر کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالاطلاق اپنے وقت کے تمام راستبازوں سے بڑھ کر تھے جن لوگوں نے ان کو خدا بنایا ہے جیسے عیسائی یا وہ جنہوں نے خواہ مخواہ خدائی صفات انہیں دی ہیں جیسا کہ ہمارے مخالف اور خدا کے مخالف نام کے مسلمان وہ اگر ان کو پر اٹھاتے اٹھاتے آسمان پر چڑھا دیں یا عرش پر بٹھا دیں یا خدا کی طرح پرندوں کا پیر کرنے والا قرار دیں تو ان کو اختیار ہے۔ انسان جب حیا اور انصاف کو چھوڑ دے تو جو چاہے کہے اور جو چاہے کرے لیکن سچ کی راستبازی اپنے زمانہ میں دوسرے راستبازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی بلکہ کبھی نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور کبھی نہیں گیا کہ کس فاحشہ عورت اگر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا یا ہاتھوں اور اپنے سر کے بالوں کے بدن کو چھوا تھا یا کوئی بے تعلق جو ان عورت اہلی خدمت کرتی تھی وہی وجہ سے خدا نے قرآن میں بھی ان کا نام حصو رکھا مگر مسیح کا نام نہ رکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس نام کے رکھنے سے منع تھا مگر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کے ہاتھ پر جس کو عیسائی دینا کہتے ہیں جو بھی ایلیا بنایا گیا اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی اور ان کے خاص مریدوں میں داخل ہوتے تھے اور یہ بات حضرت یحییٰ کی فضیلت کو مبداء ثابت کرتی ہے کیونکہ بتقابل اسکے یہ ثابت نہیں کیا گیا کہ یحییٰ نے بھی کسی کو اتھ پر توبہ کی تھی پس اس کا معصوم ہونا بدیہی امر ہے اور مسلمانوں میں یہ جو مشہور ہے کہ عیسیٰ اور اسکی ماں مس شیطان پاک ہیں اسکے معنی ناؤں لوگ نہیں سمجھتے اس بات یہ ہے کہ پلید بیودوں نے حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں پر خونت ناپاک اور لہکائی تھی اور دونوں کی نسبت نعوذ باللہ شیطانی کاموں کی تہمت لگاتے تھے سو اس فقرہ کا رد ضروری تھا پس اس حدیث کے سبب زیادہ کوئی معنی

نہیں یہ شیعہ الزام جو حضرت عیسیٰ اور انکی ماں پر لگاتا ہے یہ بھی شیعہ نہیں اور اس قسم پاک ہونے کا رد کسی اور نبی کو بھی شیعہ نہیں کیا ہے۔

زبانوں کی کتابیں لکھیں آیتھا ادب بھی آیا مگر رزق کے طور پر۔ خدا اسکی برکتوں سے تمام زمین کو متمتع کرے آمین
خاکسار مرزا غلام احمد ارقادیان

طاعون

Digitized by Khilafat Library

چو آمد از خدا طاعون بہ میں از چشم اگر امش
تو خود ملعونی اے فاسق چرا ملعون نہی نامش
زمان توبہ و وقت صلاح و ترک خبث است این
کے کو بر بدی چپ نہ بنیم نیک انجامش
اس ہولناک مرض کے بارے میں جو ملک میں پھیلتی جاتی ہے لوگوں کی مختلف رائیں ہیں ڈاکٹر لوگ جن کے
خیالات فقط جسمانی تدابیر تک محدود ہیں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ زمین میں محض قدرتی اسباب ایسے کئے
پیدا ہو گئے ہیں کہ اول چھ ہوں پر اپنا بد اثر پہنچاتے ہیں۔ اور پھر انسانوں میں سلسلہ موت کا جاری ہو جاتا ہے
اور نہ ہی خیالات سے اس بیماری کو کچھ تعلق نہیں بلکہ چاہئے کہ اپنے گھروں اور نالیوں کو ہر ایک قسم کی گندگی اور
عفونت سے بچاویں اور صاف رکھیں اور فرائض وغیرہ کے ساتھ پاک کرتے ہیں اور مکانوں کو آگ سے گرم رکھیں
اور ایسا بنا دیں جن میں ہوا بھی پہنچ سکے اور روشنی بھی اور کسی مکان میں اس قدر لوگ نہ رہیں کہ ان کے
منہ کی بھاپ اور پاخانہ پیشاب وغیرہ سے کیڑے بکثرت پیدا ہو جائیں اور ردی غذائیں نہ کھائیں اور سبکے
بہتر علاج یہ ہے کہ ٹیکا کرالیں۔ اور اگر مکانوں میں چوہے مردہ پاویں تو ان مکانوں کو چھوڑ دیں اور بہتر ہے
کہ باہر کھلے میدانوں میں رہیں اور میلے کچیلے پٹروں سے پرہیز کریں اور اگر کوئی شخص کسی متاثرہ اور آلودہ
مکان سے ان کے شہر یا گاؤں میں آوے تو اس کو اندر نہ آنے دیں اور اگر کوئی ایسے گاؤں یا شہر کا اس
مرض سے بیمار ہو جائے تو اس کو باہر نکالیں اور اس کے اختلاط سے پرہیز کریں۔ پس طاعون کا علاج ان کے
نزدیک جو کچھ ہے یہی ہے یہ تو دانشمند ڈاکٹروں اور طبیعوں کی رائے ہے جس کو ہم نہ تو ایک کافی اور مستقل
علاج کے رنگ میں سمجھتے ہیں اور نہ محض بے فائدہ قرار دیتے ہیں۔ کئی اور مستقل علاج اس لئے نہیں سمجھتے کہ

بچہ طبابت کے قواعد کے رو سے طاعون کی بیماری کی شناخت کے لئے ضروری ہے کہ جس بدقسمت گاؤں یا شہر میں یا اس کے حصے
میں یہ ملک بیماری پھوٹ پڑے اس میں کئی روز پہلے اس سے مرے ہوئے بونے پائے جائیں پس اگر مثلاً محض تپ ہو کسی
گاؤ نہیں چند موت کی دوائیں ہو جائیں اور چھوٹے شہر نہ دیکھ جائیں تو طاعون نہیں ہو سکتا مگر محض ایک ملک تپ ہے منہ۔

تجربہ بتا رہا ہے کہ بعض لوگ باہر نکلنے سے بھی مرے ہیں اور بعض صفائی کا اترام رکھتے رکھتے بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور بعض نے بڑی امید سے ٹیکا لگوا یا اور پھر قبر میں جا پڑے۔ پس کون کہہ سکتا ہے کہ کون ایسے تسلی دیکتا ہے کہ تمام تدبیریں کافی علاج ہیں بلکہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ گویہ تمام طریقے کسی حد تک مفید ہیں لیکن یہ ایسی تدبیر نہیں ہے جس کو طاعون کو ملک سے دفع کرنے کے لئے پوری کامیابی کہہ سکیں +

اسی طرح یہ تدبیریں محض بے فائدہ بھی نہیں ہیں کیونکہ جہاں جہاں خدا کی مرضی ہے وہاں وہاں برکت کا فائدہ بھی محسوس ہو رہا ہے مگر وہ فائدہ کچھ بہت خوشی کے لائق نہیں مثلاً گویا یہ ہے کہ اگر مثلاً سو آدمی نے ٹیکا لگوا لیا ہے اور دوسرے اسی قدر لوگوں نے ٹیکا نہیں لگوا لیا ہے تو جنہوں نے ٹیکا نہیں لگوا لیا ان میں سے تین زیادہ پانی گتیں اور ٹیکا والوں میں کم لیکن چونکہ ٹیکے کا اثر فائیت کا رد و جینے یا مینے تک ہے اس لئے ٹیکے والا بھی بار بار خطرہ میں پڑیگا جب تک اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے صرف اتنا فرق ہے کہ جو لوگ ٹیکا نہیں لگواتے وہ ایک ایسے مرکب پر سوار ہیں کہ جو مثلاً چوبیس گھنٹہ تک ان کو دار الفنا تک پہنچا سکتا ہے اور جو لوگ ٹیکا لگواتے ہیں گویا ایسے آہستہ روٹھو چرچل ہاؤز کے چوبیس دن تک اسی مقام میں پہنچا دیگا ہر حال یہ تمام طریقے جو ڈاکٹری طور پر اختیار کیے گئے ہیں نہ تو کافی اور پورے تسلی بخش ہیں اور نہ محض ٹیکے اور بے فائدہ ہیں اور چونکہ طاعون جلد جلد ملک کو کھاتی جاتی ہے اسلئے نئی نوع کی ہمدردی اسی میں ہے کہ کسی اور طریق کو سوچا جائے جو اس تباہی سے بچا سکے ۛ

اور مسلمان لوگ جیسا کہ میاں شمس الدین سکرٹری انجمن حمایت اسلام لاہور کے اشتہار سے بھیجنا تھا
تھے جس کو انہوں نے ماہ حال یعنی اپریل ۱۹۷۹ء میں شائع کیا ہے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تمام فرقے
مسلمانوں کے شیعہ سنی مقلد اور غیر مقلد سید انوں میں جا کر اپنے اپنے طریقہ مذہب میں رعایتیں کریں
اور ایک ہی تاریخ میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھیں تو بس یہ ایسا نسخہ ہے کہ سچا اس سے طاعون دور ہو جائے گی
مگر اکٹھے کیونکر ہوں اس کی کوئی تدبیر نہیں بتلائی گئی ظاہر ہے کہ فرقہ واریہ کے مذہب کے رو سے تو بغیر فاتحہ
خوانی کے نماز درست ہی نہیں پس اس صورت میں انکے ساتھ حنفیوں کی نماز کیونکر ہو سکتی ہے کیا باہم
فساد نہیں ہوگا۔ اس واسطے اس اشتہار کے لکھنے والے نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ ہندو اس مرض کے دفع
کے لئے کیا کریں کیا ان کو اجازت ہے یا نہیں کہ وہ بھی اس وقت اپنے نبیوں سے مدد مانگیں۔ اور عیسائی
کس طریق کو اختیار کریں اور جو فرقے حضرت حسین یا علی رضی اللہ عنہ کو قاضی الحاجات سمجھتے ہیں اور محمد

ۛ حاشیہ یہ غم کا مہینہ بڑا سداک جوینہ ہے ترقی میں اسکی فضیلت کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث لکھی ہے

فہمہ یوم ثاب اللہ فیہ علیٰ قوم و محبوب فیہ علیٰ قوم! حضور پیتا ہے تم میں ایک ایسا دن ہے جس میں خدا نے گزشتہ زمانہ میں ایک قوم کو بلا سے نجات دی تھی اور خدا پر ہے کہ ایسا ہی اسی زمین میں ایک بار سے ایک اور قوم کو نجات دے گی کیا تعجب کہ اس بلا سے ظالموں اور مجرم اور فساد انگیزوں کو اس بلا سے نجاتی ہو۔۔۔

تغیروں پر ہزاروں دستاویزیں مزدوروں کے لئے گزارا کرتے ہیں اور یاجو سلمان سید عبدالقادر جیلانی کی پوجا کرتے ہیں
 یاجو شاہ ٹڈار یا سخی سرد کو پوجتے ہیں وہ کیا کریں اور کیا اب یہ تمام فرقے دعائیں نہیں کرتے بلکہ ہر ایک فرقہ خوف
 ہو کر اپنے اپنے معبود کو پکار رہا ہے شیعوں کے محلوں کی سیر کر دو کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس کے دروازہ پر شیعہ چپا نہیں ہوگا
 لیٰ خمسہ اطفی بہا حرا الوباء الحاطمة * المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفساطمة
 میرے استاد ایک ہزرگ شیعہ تھے ان کا مقولہ تھا کہ دیکھو علاج فقط تو لا اور تیری ہے یعنی ائمہ اہل بیت
 کی محبت کو پرستش کی حد تک پہنچا دینا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو گالیاں دیتے رہتا اس سے بہتر کوئی علاج نہیں
 اور میں نے سنا ہے کہ ممبئی میں جب طاعون شروع ہوئی ہے تو پہلے لوگوں میں یہی خیال پیدا ہوا تھا کہ یلہام
 حسین کی کرامت ہے کیونکہ جن ہندوؤں نے شیعہ سے کچھ ٹکرا کر کیا تھا ان میں طاعون شروع ہو گئی تھی پھر
 جب اسی مرض نے شیعہ میں بھی قدم رنجہ فرمایا تب تو یا حسین کے نعرے کم ہو گئے *

یہ تو مسلمانوں کے خیالات ہیں جو طاعون کے دور کرنے کے لئے سوچے گئے ہیں اور عیسائیوں کے خیالات
 کے اظہار کے لئے ابھی ایک اشتہار پادری وائیٹ بیرنٹ صاحب اور ان کی انجمن کی طرف سے نکلا ہے اور وہ یہ کہ
 طاعون کے دور کرنے کے لئے اور کوئی تدبیر کافی نہیں بجز اسکے کہ حضرت مسیح کو خدا مان لیں اور ان کے کفارہ
 پر ایمان لے آویں *

اور ہندوؤں میں سے آریہ دھرم کے لوگ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یہ بلائے طاعون وید کے ترک کرنے
 کی وجہ سے ہے تمام فرقوں کو چاہئے کہ ویدوں کی ست و دیوتا پر ایمان لادیں اور تمام نبیوں کو نعوذ باللہ مفری
 قرار دیں تب اس تدبیر سے طاعون دور ہو جائے گی *

اور ہندوؤں میں سے جو سناٹن دھرم فرقہ ہے اس فرقہ میں دفع طاعون کے بار میں جو رائے ظاہر کی گئی
 ہے اگر ہم پرچہ اخبار عام نہ پڑھتے تو شاید اس عجیب رائے سے بخبر رہتے اور وہ رائے یہ ہے کہ یہ بلائے طاعون
 گائے کی وجہ سے آئی ہے۔ اگر گورنمنٹ یہ قانون پاس کر دے کہ اس ملک میں گائے ہرگز نہ گزرنے کی جائے تو
 پھر دیکھتے کہ طاعون کیونکر دفع ہو جاتی ہے بلکہ اسی اخبار میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے گائے کو بوتلے
 سنا کہ وہ کہتی ہے کہ میری وجہ سے ہی اس ملک میں طاعون آیا ہے *

اب اسے ناظرین خود سوچ لو کہ اس قدر متفرق اقوال اور دعاوی سے کس قول کو دنیا کے آگے صریح اور
 بدیہی طور پر فروغ ہو سکتا ہے یہ تمام اعتقادی امور ہیں اور اس نازک وقت میں جب ملک کہ دنیا ان عقاید کا

فیصلہ کرے خود دنیا کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اسلئے وہ بات قبول کے لائق ہے جو جلد ترسیج میں آسکتی ہے اور جو اپنے
ساتھ کوئی ثبوت رکھتی ہے سو میں وہ بات مع ثبوت پیش کرتا ہوں چار سال ہوئے کہ میں نے ایک پیش گوئی
شایع کی تھی کہ پنجاب میں سخت طاعون آنے والی ہے اور میں نے اس ملک میں طاعون کے سیاہ وخت دیکھے ہیں
جو ہر ایک شہر اور گاؤں میں لگائے گئے ہیں اگر لوگ توبہ کریں تو یہ مرض دو جہازوں سے بڑھ نہیں سکتی خدا
اس کو منع کر دے گا گھر بجائے تو یہ کسے مجھے کوگا لیاں دی گئیں اور سخت بد زبانی کے اشتہار شایع کئے گئے جس کا
نتیجہ طاعون کی یہ حالت ہے جو اب دیکھ رہے ہو۔ خدا کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوئی اس کی یہ عبارت ہے
إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا أُمُورَهُمْ فَهَذَا أَنَا أَوَى الْغُرُبَةِ یعنی خدا نے یہ ارادہ فرمایا ہے
کہ اس بلا سے طاعون کو ہرگز دور نہیں کرے گا جب تک لوگ ان خیالات کو دور نہ کریں جو ان کے دلوں میں ہیں
یعنی جب تک وہ خدا کے مامور اور رسول کو مان نہ لیں تب تک طاعون دور نہیں ہوگی اور وہ قادر خدا قادیان کو طاعون
کی تباہی سے محفوظ رکھے گا تا تم سمجھو کہ قادیان اسی لئے محفوظ رکھی گئی کہ وہ خدا کا رسول اور فرستادہ قادیان میں تھا۔

۴ حاشیہ آوی علی لفظ ہے جس کے معنے ہیں تباہی اور انتشار سے بچانا اور اپنی پناہ میں لے لینا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے
کہ طاعون کی قسموں میں سے وہ طاعون سخت بربادی بخش ہے جس کا نام طاعون جارف ہے یعنی جھاڑو دینے والی جسے لوگ جا بجا گنتے
ہیں اور کتوں کی طرح مہرتے ہیں یہ حالت انسانی برداشت سے بڑھ جاتی ہے پس اس کلام الہی میں یہ وعدہ ہے کہ یہ حالت کبھی قادیان پر
دارد نہیں ہوگی اسی کی تشریح یہ دوسرا لہام کرتا ہے کہ لولا الا کرام الملک المقام یعنی اگر مجھے اس سلسلہ کی غرت ملحوظ نہ ہوتی
تو میں قادیان کو بھی ہلاک کر دیتا اس الہام سے دو باتیں سمجھی جاتی ہیں ۱) اول یہ کہ کچھ حرج نہیں کہ انسانی برداشت کی حد تک کبھی
قادیان میں بھی کوئی داروات شاذ و نادر کے طور پر ہو جائے جو بربادی بخش نہ ہو اور موجب قرار و انتشار نہ ہو کیونکہ شاذ و نادر معدوم
کا حکم رکھتا ہے ۲) دوسری یہ کہ یہ امر ضروری ہے کہ جن دیہات اور شہروں میں بمقابلہ قادیان کے سخت سرکش اور شریر اور ظالم اور
بچلن اور غصہ اور اس سلسلہ کے خطرناک دشمن ہوتے ہیں ان شہروں یا دیہات میں ضرور بربادی بخش طاعون پھوٹ پڑے گی یہاں تک
کہ لوگ بے حواس ہو کر ہر طرف بھاگیں گے ہم نے آوی کا لفظ جہان تک وسیع ہے اس کے مطابق یہ معنی کر دیئے ہیں اور ہم دعویٰ سے لکھتے
ہیں کہ قادیان میں کبھی طاعون جارف نہیں پڑے گی جو گاؤں کو ویران کر دے والی اور کھا جانے والی ہوتی ہے مگر اس کے مقابلہ پر دوسرے
شہروں اور دیہات میں جو ظالم اور غصہ ہیں ضرور ہونگا حد متیں پیدا ہوگی تمام دنیا میں ایک قادیان ہے جس کے لٹے یہ وعدہ ہوا
فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ يَدْرِي مَا خَدَّ الْعَالِیُّ مِثْلُ سَیَکَ ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ بیٹا ہے اور نہ کسی کو حق پہنچتا ہے کہ
وہ کہے کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں لیکن یہ فقرہ اس جگہ قبیل مجاز اور استعارہ میں سے ہے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں

اب دیکھو تین برس سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ دونوں پہلو پورے ہو گئے یعنی ایک طرف تمام پنجاب میں طاعون پھیل گئی اور دوسری طرف باوجود اسکے کہ قادیان کے چاروں طرف دو دو میل کے فاصلہ پر طاعون کا نہ رہ رہا ہے مگر قادیان طاعون سے پاک ہے بلکہ آج تک جو شخص طاعون زدہ یا بر سے قادیان میں آیا وہ بھی اچھا ہو گیا کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور ثبوت ہو گا کہ جو باتیں آج سے چار برس پہلے کہی گئی تھیں وہ پوری ہو گئیں بلکہ طاعون کی شیراز سے بائیس برس پہلے براہین احمدیہ میں بھی دی گئی تھیں اور یہ علم غیب بجز خدا کے کسی اور کی طاقت میں نہیں۔ پس اس بیماری کے وقع کے لئے وہ پیغام جو خدا نے مجھے دیا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ مجھے سچے دل سے مسیح موعود مان لیں اگر میری طرف سے بھی بغیر کسی دلیل کے صرف دعویٰ ہوتا جیسا کہ میں شمس الدین سکریٹری انجمن حمایت اسلام لاہور نے اپنے اشتہار میں یا پادری ڈاکٹر بریٹ صاحب نے اپنے اشتہار میں کیا ہے تو میں بھی ان کی طرح ایک فضول گو ٹھہرتا لیکن میری وہ باتیں ہیں جن کو میں نے قبل از وقت بیان کیا اور آج وہ پوری ہو گئیں اور پھر اس کے بعد ان دنوں میں بھی خدا نے مجھ پر نبی جتنا بچہ وہ غرور جل فرماتا ہے۔ مَا كَانِ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ يَا اللَّهُ الْوَهَّابُ الْقَرِيبُ الْكَرِيمُ الْمَقَامُ۔ اِنَّا الْوَحْدُ لَا فَحِ الْوَحْدُ۔ اِنَّا لَا نَحْفَ لِدِي الْوَحْدُ۔ اِنَّا حَفِظْنَا اِنَّا مَعَ الرَّسُولِ اِقْوَمِ وَالْوَمِ مَن يَلُومُ۔ اَفْطَرُ وَاصْصُومُ غَضِبْتَ غَضِبْنَا شَدِيدًا۔ اَلَا مَرَضٌ تَشَاعُ وَالنَّفُوسُ نَضَاعُ۔ اَلَا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّحَمَّدُونَ

ذیقہ حاشیہ صفحہ ۱۰۸: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ اپنا فتنہ قرار دیا اور فرمایا اَللّٰهُ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ اَبَا قَتْلٍ يٰ اَعْبَادَ اللّٰهِ کے قتل یا عبادتی بھی کہا اور یہ بھی فرمایا فاذا ذكروا الله كنوا كرم اباؤكم پس اس خدا کے کلام کو ہشیاری اور احتیاط سے پڑھو اور از قبیل تشابہات سمجھ کر ایمان لاؤ اور اسکی کیفیت میں دخل نہ دو اور حقیقت کو خالہ بخدا کر دو اور یقین رکھو کہ خدا اتحاد و لدی پاک جو تا ہم تشابہات کے رنگ میں بہت کچھ اس کے کلام میں پایا جاتا ہے پس اس کچھ تشابہات کی پیروی کرو اور ہلاک ہو جاؤ اور میری نسبت مینات میں سے یہ امام ہے جو براہین احمدیہ میں درج ہوئے انما افایشر مثکم یعنی ابی افعلا اللہ اکملہ واحد والخیبر کلہ فی القرآن۔ منہ

بند حاشیہ۔ آج سے دس برس پہلے ایک ہزار اشتہار میں جو میری طرف سے شایع ہوا تھا طاعون کی خبر دی گئی تھی اور وہ یہ ہے۔ صَنَعَ اَعْلٰتٌ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَاۤنَ الَّذِیْنَ یُبٰیعُوْنَکَ اِنَّمَا یُبٰیعُوْنَکَ اللّٰهُ یٰلَہُ فَوْقَ اَیْدِیْہِمُ لَیَحْزِیَنَّکَ مِیْرَہُ حَکَمٌ اَدْرَکَہُمْ رَوْدُہُمْ رَاجِعًا اِنَّمَا اِلٰہُکَ الْوَحْدُ لَا فَحِ الْوَحْدُ۔ اِنَّا حَفِظْنَا اِنَّا مَعَ الرَّسُولِ اِقْوَمِ وَالْوَمِ مَن يَلُومُ۔ اَفْطَرُ وَاصْصُومُ غَضِبْتَ غَضِبْنَا شَدِيدًا۔ اَلَا مَرَضٌ تَشَاعُ وَالنَّفُوسُ نَضَاعُ۔ اَلَا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّحَمَّدُونَ

اَللّٰہُمَّ مَخْرُوقِیْ یعنی جو لوگ ظلم اور سرکشی اور بدکاری اور نافرمانی سے باز نہیں آتے میری آج کی کچھ شفقت نہ کر کہ وہ فرق نہ کر جاویں گے۔ منہ

اِنَا نَاتِي الْاَرْضَ مُنْقَصَةً مِّنْ اطْرَافِهَا اِنِي اجْتَهَدُ الْجَحِيشَ فَاَصْبَحُوْا فِى دَارِ رَهْمٰنٍ خَالِدِيْنَ سَيِّئُوْلِيْكُمْ
 يَا تَاتَانِي الْاَقَارِقُ وَفِي الْفَسُوْهُمْ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ مُّبِيْنٌ اِنِي بَايَعْتُكَ بَايَعْنِي اِنِي اَنْتَ مَنِى
 بِمَنْزِلَةِ اَوْكَادِنِي اَنْتَ مَنِى وَاَنَا مِنْكَ عَسَى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا - الْفَوْقُ
 مَعَكَ وَالتَّحْتُ مَعَ اَعْدَايِكَ فَاصْبِرْ حَتّٰى يَّاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرٍ - يَاتِي عَلَى جِهْلِهِمْ زَمَانٌ لَيْسَ فِيْهَا
 اَحَدٌ - ترجمہ خدا تعالیٰ ایسا نہیں کہفادیاں کے لوگوں کو عذاب دے حالانکہ تو ان میں رہتا ہے وہ اس گاؤں کو
 طاعون کی دست بردار اور اس کی تباہی سے بچا لینگا۔ اگر تیرے پاس مجھے نہ ہوتا اور تیرا اکرام نہ نظر نہ ہوتا تو میں اس
 گاؤں کو ہلاک کر دیتا۔ میں رحمان ہوں جو دیکھ کر دور کرنے والا ہے میرے رسولوں کو میرے پاس کچھ خوف اور غم نہیں
 میں نگہ رکھنے والا ہوں میں اپنے رسول کیساتھ کھڑا ہوں گا اور اس کو ملامت کروں گا۔ جو میرے رسول کو ملامت
 کرتا ہے میں اپنے وقتوں کو تقسیم کر دوں گا کہ کچھ حصہ برس کا تو میں انظار کروں گا یعنی طاعون سے لوگوں کو ہلاک کروں
 گا اور کچھ حصہ برس کا میں روزہ رکھوں گا یعنی اس رہیگا اور طاعون کم ہو جائیگی یا بالکل نہیں ہوگی۔ میرا غضب بھڑکنا
 ہے بیماریاں پھیلیں گی اور جانیں ضائع ہوں گی۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور ان کے ایمان میں کچھ نقص نہیں ہوگا
 وہ امن میں رہیں گے اور انکو غلصہ کی راہ ملے گی۔ یہ خیال مت کرو کہ چراغیم پیشہ بچے ہوشے میں ہم ان کی زمین کے قریب
 آئے جائے میں میں اندر ہی اندر اپنا لشکر تیار کر رہا ہوں یعنی طاعونی کیڑوں کو پرورش دے رہا ہوں پس وہ اپنے
 گھروں میں ایسے سو جائیں گے جیسا کہ ایک اونٹ مر رہا ہے ہم ان کو اپنے نشان پہلے تو دور دور کے لوگوں
 میں دکھائیں گے اور پھر خود انہی میں ہمارے نشان ظاہر ہوں گے۔ یہ دن خدا کی مدد اور فتح کے ہونگے میں نے تجھ سے
 ایک خرید و فروخت کی ہے یعنی ایک چیز میری تھی جس کا تو مالک بنایا گیا اور ایک چیز تیری تھی جس کا میں مالک
 بن گیا تو بھی اس خرید و فروخت کا اقرار کر اور کہہ دے کہ خدا نے مجھ سے خرید و فروخت کی۔ تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ
 اولاد۔ تو مجھ میں سے ہے اور میں تجھ میں سے ہوں وہ وقت قریب ہے کہ میں ایسے مقام پر تجھے کھڑا کروں گا کہ دنیا تیری
 حمد و ثنا کرے گی۔ فوق تیرے ساتھ ہے اور تحت تیرے دشمنوں کے ساتھ۔ پس صبر کر جب تک کہ وعدہ کا دن آجائے
 طاعون پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ کوئی بھی اس میں رقتار نہیں ہوگا یعنی انجام کار خیر و عافیت ہے۔
 پھر حاشیہ مت جہنم کہ پہلے اس سے طاعون کے بارے میں حکایتیں غیر فراموش نہ تھے یہ خبری تھی یا مسیح الخلق عدوانا
 مگر آج کہ ۱۱ اپریل ۱۹۷۰ء ہے اسی العام کو پھر اس طرح فرمایا گیا یا مسیح الخلق عدوانا لن تری من یعد موؤنا
 وفسادنا یعنی اے خدا کے مسیح جو مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہے ہماری جملہ خبریں اور ہمیں اپنی شفاعت سے بچا تو اس کے بعد

اب اس تمام وحی سے تین باتیں ثابت ہوتی ہیں (۱) اول یہ کہ طاعون دنیا میں اس لئے آتی ہے کہ خدا کے
 مسیح موعود سے نہ صرف انکار کیا گیا بلکہ اس کو دیکھ دیا گیا، اس کے قتل کرنے کے لئے منصوبے کئے گئے اس کا نام
 کافر اور دجال رکھا گیا پس خدا نے نہ چاہا کہ اپنے رسول کو بغیر گواہی چھوڑے اس لئے اس نے آسمان اور
 زمین دونوں کو اس کی سچائی کا گواہ بنادیا۔ آسمان نے کسوف خسوف سے گواہی دی جو رمضان میں ہوا
 اور زمین نے طاعون کے ساتھ گواہی دی تاکہ خدا کا وہ کلام پورا ہو جو براہین احمدیہ میں ہے اور وہ ہے
 قُلْ عِنْدِي شَهَادَةٌ مِّنَ اللّٰهِ فَهَلْ اَنْتُمْ تَوْفَّيْتُمْ - قُلْ عِنْدِي شَهَادَةٌ مِّنَ اللّٰهِ فَهَلْ
 اَنْتُمْ تَسْلَمُونَ + یعنی میرے پاس خدا کی گواہی ہے پس کیا تم ایمان لاؤ گے یا نہیں اور پھر میں کہتا ہوں
 کہ میرے پاس خدا کی گواہی ہے۔ پس کیا تم قبول کرو گے یا نہیں۔ پہلی گواہی سے مراد آسمان کی گواہی ہے جس پر
 کوئی جبر نہیں اس لئے اس میں تو منوں کا لفظ استعمال کیا گیا اور دوسری گواہی زمین کی ہے یعنی طاعون
 کی جس پر جبر موجود ہے کہ خوف دیکر اس جماعت میں داخل کرتی ہے اس لئے اس میں تسلّمون کا لفظ استعمال
 کیا گیا (۲) دوسری بات جو اس وحی سے ثابت ہوئی یہ ہے کہ یہ طاعون اس حالت میں فرو ہوگی جبکہ لوگ
 خدا کے فرستادہ کو قبول کر لیں گے اور کم سے کم یہ کہ شراعت اور ایذا اور بدزبانی سے باز آجائیں گے کیونکہ براہین احمدیہ
 میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آخری دنوں میں طاعون بھیجوں گا تاکہ میں ان خبیثوں اور شریروں کا منہ
 بند کر دوں جو میرے رسول کو گالیاں دیتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ محض انکار اس بات کا موجب نہیں ہوتا
 کہ ایک رسول کے انکار سے دنیا میں کوئی تباہی بھیجی جائے بلکہ اگر لوگ شرافت اور تہذیب سے خدا کے رسولوں کا
 انکار کریں اور سنت و رازی اور بدزبانی نہ کریں تو ان کی شرافت و امت میں مقرر ہے اور جس قدر دنیا میں
 رسولوں کی حماقت میں مری بھیجی گئی ہے وہ محض انکار سے نہیں بلکہ شرارتوں کی ستر ہے اسی طرح اب بھی

برقیہ عاشیہ صفحہ ۲۵۴ کا) جو ہمارے خبیث ملعونوں کو نہیں کہے گا اور نہ ہمارا کچھ فساد باقی رہے گا یعنی ہم سیدھے پوجا دیئے اور گندہ
 دہائی اور بدزبانی چھوڑ دیں گے خدا کا کلام براہین احمدیہ میں اس اہم کلام باقی ہے کہ آخری دنوں میں ہم لوگوں پر طاعون بھیجیں گے جیسا کہ فرمایا کن لاك مننا
 علی یوسف النضر فاعنه السوعا الفحشاء یعنی ہم طاعون کے ساتھ اس یوسف پر یہ احسان کریں گے کہ بد زبان لوگوں کا منہ بند کر دیں گے
 تاکہ وہ ڈر کر گالیوں سے باز آجائیں۔ انہی دونوں متعلق خدا کا یہ کلام ہے جس میں زمین کی کلام سے بھی اطلاع دی گئی اور وہ یہ ہے یٰ اٰدَمُ
 کُنْتَ لَا اَعْرِفُكَ یعنی اے خدا کے ولی میں اس پر تجھ کو نہیں پہچانتی تھی، اسکی تفصیل یہ ہے کہ کشفی طور پر زمین میرے سامنے
 کی گئی اور اس نے یہ کلام کیا کہ میں اب تک تجھے نہیں پہچانتی تھی کہ تو ولی الرحمن ہے۔ منہ۔

جب لوگ بدزبانی اور ظلم اور تعدی اور اپنی خباتوں سے باز آجائیں گے اور شریفانہ برتاؤ ان میں پیدا ہو جائیگا تب یہ تہنیدہ اٹھالی جائیگی مگر اس تقریب پر بہت سے سعادت مند خدا کے رسول کو قبول کر لیں گے اور آسمانی برکتوں سے حصہ لینگے اور زمین سعادت مندوں سے بھر جائے گی (۳) تیسری بات جو اس وحی سے ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بہر حال جنت تک کے طاعون و نہایں رہے گو ستر برس تک رہے قادیان کو اس کی خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے اور یہ تمام امتوں کے لئے نشان ہے۔

اب اگر خدا تعالیٰ کے اس رسول اور اس نشان سے کسی کو انکار ہو اور خیال ہو کہ فقط رسمی نمازوں اور دعاؤں سے یا سچ کی پرستش سے یا گامے کے طفیل سے یا دیدوں کے ایمان سے یا جو مخالفت اور دشمنی اور نافرمانی اس رسول کے طاعون دور ہو سکتی ہے تو یہ خیال بغیر ثبوت کے قابل پذیرائی نہیں۔ بس جو شخص ان تمام فرقوں میں سے اپنے مذہب کی سچائی کا ثبوت دینا چاہے اس کے لئے اب بہت عمدہ موقع ہے گویا خدا کی طرف سے تمام مذاہب کی سچائی یا کذب سچانے کے لئے ایک نمائش گاہ مقرر کی گئی ہے اور خدا نے سبقت کر کے اپنی طرف سے پہلے قادیان کا نام لے دیا ہے اب اگر آریہ لوگ وید کو سچا سمجھتے ہیں تو ان کو چاہئے کہ بتا رس کی نسبت جو وید کے درس کا اصل مقام ہے ایک پیشگوئی کر دیں کہ ان کا پریشہ بنارس کو طاعون سے بچلے گا۔ اور سنا تن و دہرم والوں کو چاہئے کہ کسی ایسے شہر کی نسبت جس میں گائیاں بہت ہوں مثلاً امرت سر کی نسبت پیشگوئی کر دیں کہ گٹھ کے طفیل ہمیں طاعون نہیں آئیگی اگر استدھگٹھ اپنا معجزہ دکھاوے تو کچھ تعجب نہیں کہ اس معجزہ ناجائز کی گورنمنٹ جان بخشی کر دے۔ اسی طرح عیسائیوں کو چاہئے کہ کلکتہ کی نسبت پیشگوئی کر دیں کہ اس میں طاعون نہیں پڑے گی کیونکہ بڑا شپ برٹش انڈیا کا کلکتہ میں رہتا ہے۔ اسی طرح میاں شمس الدین اور ان کی انجمن حمایت اسلام کے ممبروں کو چاہئے کہ لاہور کی نسبت پیشگوئی کر دیں کہ وہ طاعون سے محفوظ رہیگا اور نشی الہی بخش اگورنمنٹ جو الامام کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لئے بھی یہی موقع ہے کہ اپنے الامام سے لاہور کی نسبت پیشگوئی کر کے انجمن حمایت اسلام کو مدد دیں اور مناسب کہ عبدالجبار اور عبدالحق شہر امرتسر کی نسبت پیشگوئی کریں۔ اور چونکہ فرقہ وادیہ کی اصل جڑ دتی ہے اسلئے مناسب ہے کہ نذیر حسین اور محمد حسین دلی کی نسبت پیشگوئی کریں کہ وہ طاعون سے محفوظ رہے گی پس اس طرح سے گویا تمام پنجاب اس ملک مرض سے محفوظ ہو جائیگا اور گورنمنٹ کو بھی مفت میں سبکدوشی ہو جائیگی۔ اور اگر ان لوگوں نے ایسا نہ کہا تو پھر یہی سمجھا جائیگا کہ سچا خدا ہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔

اور بالآخر یاد رہے کہ اگر یہ تمام لوگ جن میں مسلمانوں کے ملہم اور آریہوں کے پنڈت اور عیسائیوں کے

پادری داخل ہیں چپ رہے تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ سب لوگ جھوٹے ہیں اور ایک دن آئینہ الہی جو قادیان سڑج کی طرح چمک کر دکھلا دیگی کہ وہ ایک سچے کامقام ہے۔ بالآخر میاں شمس الدین صاحب کو یاد رہے کہ آپ نے جو اپنے اشتہار میں آیت امن کی عیب المضطر لکھی ہے اور اس سے قبولیت علی امید نکالی ہے یہ امید صحیح نہیں ہے کیونکہ کلام الہی میں لفظ مضطر سے وہ ضرر یا قحط مراد میں جو محض ابتلا کے طور پر ضرر یا قحط ہوں نہ سزا کے طور پر لیکن جو لوگ سزا کے طور پر کسی ضرر کے تحت مشق ہوں وہ اس آیت کے مصداق نہیں ہیں ورنہ لازم آتا ہے کہ قوم نوح اور قوم لوط اور قوم نمرعون وغیرہ کی دعائیں اس اضطرار کے وقت میں قبول کی جاتیں مگر ایسا نہیں ہوا اور خدا کے ہاتھ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا اور اگر میاں شمس الدین کہیں کہ پھر ان کے مناسب حال کو نہی آیت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت مناسب حال ہے کہ مَادَعَاءُ الْكَافِرِينَ اَلَا فِي ضَلَالٍ ؕ

اور چونکہ احتمال ہے کہ بعض غبی الطبع اس اشتہار کا اصل منشاء سمجھنے میں غلطی کھائیں اسلئے ہم مکرراً اپنے فرض دعوت کا اظہار کر دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ طاعون جو ملک میں پھیل رہی ہے کسی اور سبب سے نہیں بلکہ ایک ہی سبب سے ہے اور وہ یہ کہ لوگوں نے خدا کے اس موعود کے ملنے سے انکار کیا ہے جو تمام نبیوں کی پیشگوئی کے موافق دنیا کے ساتویں ہزار میں ظاہر ہوا ہے اور لوگوں نے نہ صرف انکار بلکہ خدا کے اس مسیح کو گالیاں دیں کا فرما اور قتل کرنا چاہا اور چونکہ چاہا اس سے کیا اس لئے خدا کی غیرت نے چاہا کہ ان کی اس شوخی اور بے ادبی پر ان پر تنبیہ نازل کرے اور خدا نے پہلے پاک نوشتوں میں خبر دی تھی کہ لوگوں کے انکار کی وجہ سے ان دنوں میں جب مسیح ظاہر ہوگا ملک میں سخت طاعون پڑے گی سو ضرور تھا کہ طاعون پڑتی اور طاعون کا نام طاعون اسلئے رکھا گیا کہ یہ طعن کرنے والوں کا جواب ہے۔ اور نبی اسرائیل میں ہمیشہ طعن کے وقت میں ہی پڑا کرتی تھی۔ اور طاعون کے لغت عرب میں معنی ہیں بہت طعن کرنے والا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ طاعون طعن تشنیع کی ابتدائی حالت میں نہیں پڑتی بلکہ جب خدا کے مامور اور مرسل کو حد سے زیادہ ستایا جاتا ہے اور توہین کی جاتی ہے اس وقت پڑتی ہے۔ سوائے عزیز داس کا بجز اس کے کوئی بھی علاج نہیں کہ اس مسیح کو سچے دل اور اخلاص سے قبول کر لیا جاوے۔ یہ تو یقینی علاج ہے اور اس سے کتر درجہ کا یہ علاج ہے کہ اس کے انکار سے منہ بند کر لیا جائے اور زبان کو بندگوئی سے روکا جائے اور دل میں اس کی عظمت بٹھائی جائے اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ لوگ یہ کہتے ہوئے کہ یَا مَسِيحُ اَلْحَيُّ عَدُوْنَا اَمِیْرِیْ طَرَفِ دُوْرِیْسَیْ گے یہ جو میں نے ذکر کیا ہے یہ خدا کا کلام ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ اسے جو خلقت کے لئے مسیح کر کے بھیجا گیا ہے ہماری اس ملک

بیماری کے لئے شفاعت کرتے ہیں یقیناً سمجھو کہ آج تمہارے لئے بجز اس مسیح کے اور کوئی شفیع نہیں باسثناء آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ شفیع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہے بلکہ اس کی شفاعت درحقیقت آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شفاعت ہے اے عیسائی مشرکوں! اب رہنا المسیح مت کہو اور دیکھو کہ آج تم میں ایک ہے
 جو اس مسیح سے بڑھ کر ہے۔ اور اے قوم شیعہ! سپر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے کیونکہ میں مسیح ہی ہوں
 کہ آج تم میں ایک ہے جو اس حسین سے بڑھ کر ہے اور اگر میں اپنی طرف سے یہ باتیں کہتا ہوں تو میں جھوٹا ہوں
 لیکن اگر میں ساتھ اس کے خدا کی گواہی رکھتا ہوں تو تم خدا سے مقابلہ مت کرو ایسا نہ ہو کہ تم اس سے لڑو
 ٹھہرو۔ اب میری طرف دوڑو کہ وقت ہے جو شخص اس وقت میری طرف دوڑتا ہے میں اس کو اس سے تشبیہ
 دیتا ہوں کہ جو عین طوفان کے وقت جہاز پر بیٹھ گیا۔ لیکن جو شخص مجھے نہیں مانتا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ
 طوفان میں اپنے تئیں ڈال رہا ہے اور کوئی بچنے کا سامان اس کے پاس نہیں۔ سچا شفیع میں ہوں جو اس
 بزرگ شفیع کا سایہ ہوں اور اس کا ظل جس کو اس زمانہ کے اندھوں نے قبول نہ کیا اور اس کی بہت ہی
 تحقیر کی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لئے خدا نے اس وقت اس گناہ کا ایک ہی لفظ کے ساتھ
 پادریوں سے بدلے لیا کیونکہ عیسائی مشرکوں نے عیسیٰ بن مریم کو خدا بنایا اور ہمارے سید و موسیٰ حقیقی شفیع
 کو گالیاں دیں اور بدزبانی کی کتابوں سے زمین کو نجس کر دیا اس لئے اس مسیح کے مقابل پر جس کا نام خدا
 رکھا گیا خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے اور
 اس نے اس دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا تاکہ یہ اشارہ ہو کہ عیسائیوں کا مسیح کیسا خدا ہے جو احمد کے
 اوسنے غلام سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ کیسا مسیح ہے جو اپنے قرب اور شفاعت کے مرتبہ میں احمد کے
 غلام سے بھی کمتر ہے۔ اے غریب! یہ بات غصہ کرنے کی نہیں اگر اس احمد کے غلام کو جو مسیح موعود کر کے
 بھیجا گیا ہے تم اس پہلے مسیح سے بزرگتر نہیں سمجھتے اور اسی کو شفیع اور منجی قرار دیتے ہو تو اب اپنے اس دعویٰ
 کا ثبوت دو اور جیسا کہ اس احمد کے غلام کی نسبت خدا نے فرمایا اِنَّهُ اَوَى الْقُرَيْنَةَ لَوْلَا الْاَكْرَامُ لَهْلَكَ
 الْمَقَامُ جس کے یہ معنی ہیں کہ خدا نے اس شفیع کی عزت ظاہر کرنے کے لئے اس گاؤں قادیان کو طاعون سے
 محفوظ رکھا جیسا کہ دیکھتے ہو کہ وہ پانچ چھ برس سے محفوظ چلی آتی ہے اور نیز فرمایا کہ اگر میں اس احمد کے
 غلام کی بزرگی اور عزت ظاہر نہ کرنا چاہتا تو آج قادیان میں بھی تباہی ڈال دیتا ایسا ہی آپ بھی اگر مسیح
 ابن مریم کو درحقیقت شفیع اور منجی قرار دیتے ہیں تو قادیان کے مقابل پر آپ بھی کسی اور شہر کا پنجاب کے

شہروں میں شے نام لے دیں کہ فلان شہر ہمارے خداوند مسیح کی برکت اور شفاعت سے طاعون سے پاک ہو گیا
 اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو پھر آپ سوچ لیں کہ جس شخص کی اسی دنیا میں شفاعت ثابت نہیں وہ دوسرے
 جہان میں کیونکر شفاعت کرے گا۔ اور میاں شمس الدین صاحب یاد رکھیں کہ ان کا اشتہار محض بے سؤ
 ہے اور کوئی فائدہ اسپر مرتب نہیں ہوگا اور علاج یہی ہے جو ہم نے لکھا ہے وہ یاد کریں کہ پہلے اس سے
 انسانی گورنمنٹ میں وہ اور ان کی انجمن میرا مقابلہ کر کے ذلت اٹھا چکی ہے کہ انہوں نے مؤلف اہمات المؤمنین
 کی نسبت گورنمنٹ سے سزا طلب کی اور میں نے اس سے منع کیا آخر میری رائے ہی صحیح ہوئی اسی طرح اب
 بھی جو کچھ انہوں نے آسمانی گورنمنٹ میں میموریل بھیجنا چاہا ہے وہ بھی محض بے سود اور لغو اور بے اثر
 ہے۔ جیسا کہ پہلا میموریل تھا۔ سچا میموریل یہی ہے جو میں نے مرتب کیا ہے آخر آپ کو یہی ماننا پڑے گا +

Digitized by Khilafat Library

بالانیکله نور **جستری احمدیه**

و در این کتاب که در این شهر ...

روغن برنه ... **یا و و است** ...

تمام درخواستی و خط و کتابت بنام محمد افضل متبسم کارخانه تصدق
قادیان خلیع گورد و اسپه کوچه جانبانی بهار سنین

پیوب جواهر ...

مهره خدای ...

پاکت کیل و گویا ...

کارخانه مهر محمد ...